

విదేక చూడామణి

సంస్కృత మూలం: శ్రీ నంకర భగవత్పాదులు

శ్రీ సానువేదుల సీతారామశాస్త్రి

శ్రీ శంకర భగవత్పాద విరచిత

వి వే క చూ డా ము ణి

(తెలుగు తాత్పర్యముతో)

తెలుగు తాత్పర్య రచయిత :

సామవేదుల సీతారామశాస్త్రి

శ్రీ శై ల జ ప ఖ్తి కే ష న్స్

స్వామివీధి, గాంధీనగర్,

విజయవాడ-520 003

VIVEKA CHUDAMANI

(With Telugu Narration)

By

Samavedula Seetharama Sastry

First Edition :

March 1991

Copies ; 1000

Price ; Rs. 40/-

All rights reserved

Cover Design :

R A M A N A

Copies can be had from :

S. SEETHARAMA SASTRY

47-3-13, Dwarakanagar

Visakhapatnam-530 016

A N D

SRI SAILAJA PUBLICATIONS

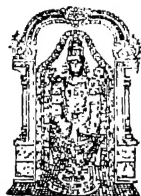
Swami Street, Gandhi Nagar

Vijayawada - 520 003

Printed at :

“RAGHAVENDRA

S.N. Puram, V. Z. A. 11.

This book is
Published with the
Financial Assistance of
Thirumala Thirupathi Devasthanam
Under the scheme
“Aid to Publish Religious books”

విషయ సూచిక

నం.	విషయము	స్లోకములు	పేజీ
1.	గురుస్తుతి	1	49
2.	అధ్యాత్మ జీవిత ప్రశంస	2	49
3.	దైవానుగ్రహము	3	50
4.	ఆత్మ హంతకుడు	4—7	50
5.	జ్ఞానార్జనకు మార్గము	8—13	51
6.	అధికారి నిర్ణయము	14—17	53
7.	సాధన చతుష్టయము	18—30	54
8.	భక్తి	31	58
9.	గురువును సమీపించుట — ప్రశ్నించుట	32—40	58
10.	గురుపదేశము	41—47	61
11.	శిష్యుడడిగిన ప్రశ్నలు	48—49	63
12.	శిష్యప్రశంస	50	63
13.	స్వప్రయత్నము యొక్క ప్రశంస	51—55	64
14.	ఆత్మజ్ఞాన ప్రశంస	56—61	65
15.	అపరోక్ష జ్ఞానము	62—66	67
16.	ప్రశ్నలపై వివరణ	67—71	68
17.	స్తూల శరీరము	72—75	69
18.	విషయానురక్తి బంధహేతువు	76—82	70

నం.	విషయము	గ్లోకములు	పేజీ
19.	శరీరాభిమాన నిరసన	83—86	72
20.	స్థూలశరీర నిరసన	87—91	73
21.	వాహ్యేంద్రియములు	92	74
22.	అంతఃకరణము	93—94	75
23.	పంచప్రాణములు	95	75
24.	సూక్ష్మశరీరము	96—101	76
25.	ప్రాణ ధర్మములు—క్రియలు	102	78
26.	జీవాత్మ	103—105	78
27.	ఆత్మతత్వము—I	106—107	79
28.	మాయ	108—110	79
29.	రజోగుణము	111—112	81
30.	తమోగుణము	113—116	81
31.	సత్వగుణము	117—119	83
32.	కారణశరీరము	120—121	84
33.	అనాత్మ	122—123	84
34.	పరమాత్మతత్వము	124—135	85
35.	మనో నియమము	136	88
36.	బంధహేతువు	137—142	88
37.	ఆవరణ—విక్షేప శక్తులు	143—144	90
38.	సంసార పృక్షము	145—146	91
39.	ఆత్మానాత్మ విచారము	147—153	92
40.	అన్నమయకోశము	154—164	93

నం.	విషయము	శ్లోకములు	పేజీ
41.	ప్రాణమయకోశము	165—166	97
42.	మనోమయకోశము	167—183	97
43.	విజ్ఞానమయకోశము	184—188	102
44.	ప్రత్యగాత్మ	189—191	104
45.	మోక్షమనగా నేమి ?	192—193	105
46.	అత్మజ్ఞానము మోక్షహేతువు	194—206	105
47.	అనందమయ కోశము	207—211	108
48.	అత్మ తత్వము—II	212—225	110
49.	సర్వాత్మతత్వము	226—236	114
50.	బ్రహ్మతత్వము	237—240	118
51.	తత్వమసి	241—249	120
52.	ధ్యానమార్గము	250—235	123
53.	ధ్యానాలంబన	254—266	125
54.	వాసనలను విడిచిపెట్టుట	267—276	129
55.	అధ్యాసాపనయము	277—292	132
56.	జీవ మిథ్యాతత్వము	293—297	136
57.	జీవభావమును విడచుట	298—309	138
58.	చింతన, క్రియ, వాసనల విడుచుట	310—319	142
59.	అప్రమత్తత	320—329	145
60.	కేవలత్వము	330—338	148
61.	సర్వాత్మతత్వము	339—348	151
62.	కారణము—కార్యము	349—353	154

నం.	విషయము	శ్లోకములు	పేజీ
63.	సమాధి	354—372	156
64.	నిస్సంగత్వము	373—378	163
65.	ధ్యాన పద్ధతి	379—383	165
66.	ఆత్మ భావన	384—397	167
67.	అధేదత్వము	398—406	171
68.	ఆత్మోపచారము	407—413	174
69.	శరీరభావమును విడుచుట	414—418	176
70.	ఆత్మజ్ఞాన ఫలము	419—425	175
71.	జీవన్ముక్తుని లక్షణములు	426—445	178
72.	ప్రారబ్ధికర్మ	446—464	182
73.	అభ్యయ బ్రహ్మము	465—471	190
74.	అర్మానుభవము	472—479	192
75.	శిష్యుని అర్మానుభవము	480—520	195
76.	అంతిమ ఉపదేశము	521—575	208
77.	ఉపసంహారము	576—578	227
78.	గ్రంథ ప్రశంస	579—581	228

అంకితము

సీ. బ్రహ్మభావమునందు పరిపూర్ణుడయ్యును
 పరులతో వాదించు ప్రతిభ చూపె
 సర్వము విడనాడి సన్యాసి యయ్యును
 నలుదెసల తన ధ్వజము నాటియుంచె
 స్వాత్మ తీర్థమునందు శాంతుడై నిలిచియు
 ఒరులకై యెల్లెడల పరుగు పెట్టె
 పరమాత్మలో తాను పరపశించుచు కూడ
 శిష్యులను యెందరినో చేరదీసె;

తర్కమందున నెంతటి కర్కశుడో
 విద్యగరపుట యందంత విషయశీలి
 భాషప్రకటన యందెంత భాసురుడో
 రచనలందున నంతటి రసమయుండు;

సీ. అద్వైత వేదాంతమతని సొత్తందునా
 పలు దేవతలనతడు భక్తి గొలచె
 కేవలుండని యతని గీర్తింప జూతునా
 పెరవారితో తగవుపెట్టు నానియె
 “జగన్మిథ్య” భాష శాసకుండందునా
 పసుధపై తన పట్టు పదలడాయె
 మాయలోపడి నిజము పురచెనేమోయన్న
 గురుతుల్యులరె విద్య గరపబూనె;

అతని వాగ్దాని చెదురాడు నతడులేడు
 అతని యుపమానముల లేని కతలు లేవు
 అతని రసయుక్త సస్మృతులనందుకొనని
 దేవుడేలేడు భారతదేశమందు,

కుపలయమునందు పెరిగిన

అవిపేకము పారద్రోల హరుడే గురుడై ;

భువిపైన శంకరునిగా

అపతారము దాల్చెనందు రందరికొరకున్ ;

— అ ట్టి —

శంకరు ప్రతిరూపునకున్

శంకొద్భవ తిమిరహరణ జ్ఞానార్కునకున్

శంకర భగవత్పాదుల

కంకిత మిచ్చెదను దీని నతులితభక్తిన్ .

స్వ ప రి చ య ము

నాపేరు సీతారామశాస్త్రి. ఇంటిపేరు సామవేదులవారు. ఆరామద్రావిడ శాఖ. భారద్వాజస గోత్రము. మా తండ్రిగారు శ్రీ వెంకట శాస్త్రిగారు, తల్లి శ్రీమతి మహాలక్ష్మి. పితామహులైన శ్రీ గోపాలశాస్త్రిగారు సంస్కృతమునందును, తర్కవేదాంత శాస్త్రములయందును పండితులు. సామవేదమునందు నిష్ణాతులు.

నేను సింగరేణి బొగ్గు గనులలో వివిధ పదవులు నిర్వహించి బెల్లంపల్లిలో జనరల్ మానేజర్ గా పదవీ విరమణ చేసితిని. అప్పటినుండి విశాఖపట్టణములో స్థిర నివాసము ఏర్పరచుకొనియున్నాను.

నాకు భగవద్గీతయందును, శంకరాచార్యులవారి అద్వైత వేదాంతము నందును అభిరుచి గలదు. నేను తెలుగులో (ముత్యాల సరములలో) వ్రాసిన భగవద్గీతను కొద్దికాలము క్రిందట శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారందరించిన ఆర్థిక సహాయముతో ప్రచురించుట జరిగినది. ప్రస్తుత గ్రంథమైన శ్రీ శంకరాచార్య ప్రణీత వివేక చూడామణికి తెలుగులో తాత్పర్యమును వ్రాసి శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారందరించిన ఆర్థిక సహాయముతో ప్రచురించుచున్నాను.

పై పుస్తకములను ప్రచురించుటకు ఆర్థిక సహాయమును అందించిన శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము వారికి నా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు.

ఇవిగాక “శంకరభావలహరి” అను పేరుతో శ్రీ శంకరాచార్యుల వారు రచించిన ఇతర చిన్నచిన్న రచనలను తెలుగులో గేయ రూపములో వ్రాసితిని. ఆ గ్రంథము కూడ త్వరలో వెలువడగలదు.

ఈ గ్రంథమును ప్రచురించుటలో సహాయ సహకారములను అందించిన మా అల్లుడు చి॥ అవధానుల జగన్నాథరావునకు నా కృతజ్ఞతా పూర్వక ఆశీస్సులు. ఈ పుస్తకములన్నియు బహుళ ప్రజాదరణను పొందగలవని ఆశించుచున్నాను.

మొండు మాట

శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు అద్వైత వేదాంత పునర్నిర్మాత అని చెప్పవచ్చును. అప్పటి వరకును వేదముల మీద ఆధారపడియున్న అర్థమతము కర్మ కాండకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చుచు వచ్చినది. యజ్ఞ యాగాదులను తిరస్కరించిన బౌద్ధమతము కొంతకాలము ప్రజాదరణను పొందినను, అదీగూడ రెండుగా చీలిపోయి బౌద్ధారామములకే పరిమితమై పోయినది. వేద బాహ్యముని అర్థమతస్థులు బౌద్ధమతమును తిరస్కరించిరి. ఐనను బౌద్ధమతము యొక్క ఒత్తిడికి తట్టుకొనలేక అర్థమతము తిరిగి తలఎత్తుకొనలేక పోయినది. ప్రజలు తమ గమ్యమేమిటో తెలుసుకొనలేక మూఢ విశ్వాసములతో ప్రవర్తింపసాగిరి.

అట్టి సమయములో కారణ జన్ములయిన శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు జన్మించి అప్పటి వరకును అరణ్యములకే పరిమితమైయున్న వేదములలోని ఉపనిషత్ భాగములను వెలికితీసి, వాటిని పునరుద్ధరించి ప్రజలలో బహుళ ప్రచారము చేసిరి. జీవాత్మకును, పరమాత్మకును భేదము లేదన్న అద్వైత వేదాంత భావమునకు ఆయన ప్రాచుర్యము ఇచ్చిరి. అనేకములయిన ఉపనిషత్తుల, బ్రహ్మసూత్రముల సారాంశమును ఒకచోట చేర్చి దానికి తన బ్రహ్మనుభవమును, ప్రపంచానుభవమును జోడించి “వివేకచూడామణి” యను ఒక చక్కని గ్రంథమును శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు మనకందించిరి.

ఇందలి వివరణలు ఎంతో యుక్తియుక్తముగను, మనస్సును అకట్టుకొను నవిగాను ఉండుటవలన ఆధునిక విద్యా పారంగతుల కెంతయో హృద్యముగాను, ఉపయోగకరముగను ఉండును. ఈ గ్రంథమును అద్వైత వేదాంతమునకు పాఠ్య పుస్తకముగా భావించవచ్చును. ఇందులో బ్రహ్మతత్వము గూర్చియు, జీవాత్మ పరమాత్మల ఐక్యత గూర్చియు, అది సాధించుటకు కావలసిన సాధన సంపత్తి గూర్చియు విస్తృతముగా చర్చించబడినది. స్వల్ప సంస్కృత జ్ఞానమున్న వారికి గూడ ఇందలి శ్లోకములు సులభముగ అర్థమగుచున్నను, అందరకును అర్థమగుట

కొరకు నేను ఈ గ్రంథమునకు తెలుగులో తాత్పర్యము వ్రాసితిని. ఈ తాత్పర్యమును వ్రాయుటకు అంగ్లములో శ్రీ చిన్మయానంద స్వామిగారు వ్రాసిన వ్యాఖ్యానమును ఆధారముగా తీసుకొంటిని.

ఈ తాత్పర్యమునందు - అవసరముని తోచిన చోట కొద్దిపాటి వివరణ గూడ ఇచ్చుట జరిగినది. మూలములోలేని భావము సంపూర్ణముగా అర్థమగుటకు అక్కడక్కడ చేర్చిన పదములను, వాక్యములను బ్రాక్కెట్లమధ్యన ఉంచుట జరిగినది. చదువుకొనునప్పుడు వాటిని కలుపుకొనియే చదువవలెను. మూలము విడచి తాత్పర్యము మాత్రము చదువుకొన్నను భావగమనమునకు భంగము రాకుండునట్లు తగు జాగ్రత్త తీసుకొనబడినది. విజ్ఞులు దీనిని సహృదయముతో స్వీకరింతురని నా అభిలాష.

ఇట్లు

సామవేదుల సీతారామశాస్త్రి

శ్రీ ఆదిశంకరులు, ఈ వివేకచూడామణిలో దృశ్యప్రపంచము యొక్క మిథ్యా తత్వము గూర్చి, బ్రహ్మము యొక్క నిజతత్వము గూర్చి, జీవబ్రహ్మైక్య భావమును గూర్చి, బ్రహ్మ తత్వమును స్వానుభవ పూర్వకముగా తెలుసుకొనుటకు అవసరమగు సాధనలగూర్చి, వివరముగా చెప్పిరి. 'జగన్మిథ్య-బ్రహ్మసత్యం' అను వారి సిద్ధాంతమును నిరూపించుటకు అవసరమగు వాదములను, ఉపమానములను ఎన్నియో ఇచ్చిరి.

1. దృ శ్య ప్ర ప ం చ ము :

మనకందరకు, పుట్టినప్పటినుండి, చనిపోవు పరకు-అన్ని వేళల యందును, ఈ ప్రపంచములో గల వస్తువులయందు ఒక నిర్దిష్ట జ్ఞానము యుండును. కనబడు ప్రతివస్తువునకు ఒక రూపము, ఒక నామము ఉండును. నామము తెలిసినచో రూపము ఊహించగలము. రూపము చూచినచో నామము జ్ఞప్తికి వచ్చును. ఏ రూపమునకయినను నామము లేక పోయినచో, ఏదో ఒక పేరుపెట్టి, ఆ పేరుతో దానిని గూర్చి చెప్పుదుము. ఈ సూత్రము కనుపించు వస్తువులకేకాక, వినిపించు శబ్దములకు, నాలుకకు తెలియు రుచులకు, ముక్కునకు తెలియు వాసనలకు, శరీరమునకు తగులు స్పర్శలకు పర్తించును. పంచేంద్రియములకు అనుభవమగు వివిధ గుణములకు (స్పర్శలకు) అగుణములు గల వస్తువులకు వేరు, వేరు పేరులు పెట్టి వ్యవహరించుచుండుము. ఆ పేరుతో ఆ గుణములు గల వస్తువును నిర్దేశించగలము.

'కుర్చీ కుడి ప్రక్కన ఉన్న బల్లమీద ఉన్న ఎర్రని పుస్తకమును తీసుకొనిరా', అని చెప్పినపుడు, ఆ గదిలో ఎన్ని వస్తువులు ఉన్నను, ఎంతటి చిన్నపిల్లవాడయినను ఆ పుస్తకమును తెచ్చి ఇవ్వగలడు. కుర్చీవేరు; బల్లవేరు; కుడివేరు; ఎడమవేరు; ఎరువు వేరు; పుస్తకము వేరు; తెచ్చుట వేరు; ఇచ్చుటవేరు; కాని ఈ పేరు లేవియు వస్తువుల మీద వ్రాసిరేవు. అవి చిన్నతనమునుండి, పెద్ద వారి నుండి వినుటవలన, ఆ వస్తువునకు, ఆ పేరునకు ఒక అవినాభావ సంబంధము మన మనస్సులో ఏర్పడినది.

అందువలన ఒకరి మనస్సులో ఏర్పరుచుకున్న రూపములను నామములద్వారా వేరొకరికి చెప్పుట జరుగుచున్నది. అప్పుడు ఆ రెండవవాడు, తన మనస్సులో ఏర్పరుచుకున్న రూపనామ సమన్వయముననుసరించి ఒక భావమును ఏర్పరచుకొనును. ఆ భావమున కనుగుణముగా తాను ప్రవర్తించును.

ఈ వివిధత్వముల నన్నింటిని సమన్వయపరచి, ఒకే ఒక వాక్యములో ఇమిడ్చి, మన మనసులో గల భావమును పరులకు వ్యక్తపరుచుటకు ఒక భాషను వాడుచున్నాము. మాటలను వాడుచున్నాము. మాట - వాక్కు అన్న నేమి? ఒక శబ్దమో, కొన్ని శబ్దముల కలయికయో, ఒక మాట అగుచున్నది. ఆ మాటకు ఒక అర్థముండును: ఆ అర్థము వెనుక నొక భావము ఉండును. ఆ భాషకు ఒక 'లిపి' ని గూడ జోడించినచో, ఆ మాటను చూడగలము: వినగలము. 'పుస్తకము' అని వ్రాసినచో, దానిని వాచకముగా, 'పుస్తకము' అని ఉచ్చరింతుము. దాని అర్థము అందరును చదువుకొనుటకు ఉపయోగపడి కాగితములతోకుట్టి, అచ్చువేయబడిన పస్త్రపు అని అర్థము చేసుకోగలము. ఆ అర్థముద్వారా ఎదటి మనిషి మనసులోనున్న 'పుస్తకము' అనుభావమును, మనమనస్సులో ఏర్పరుచు కోగలము, ఒక భావమును ఒక మనస్సు నుండి మరొకరి మనస్సులోనికి ప్రవేశించునట్లు చేయుటకు ఈ ప్రక్రియలన్నియు అవునరము. వ్రాయుటలో లోపమున్నను, ఉచ్చరించుటలో లోపమున్నను వినుటలో లోపమున్నను, అర్థము చేసుకొనుటలో లోపమున్నను, భావ ప్రసారము దెబ్బతినును. ఒకరి మనస్సులో ఉన్న రూపము ఒకటి. ఇంకొకరు తనమనస్సులో ఏర్పరుచుకున్న చిత్రము వేరొకటి కావచ్చును.

ఇది ఒకరి భావములను ఇంకొకరు అర్థము చేసికొనుటలో లోపమే కాక, తనంత తాను స్వయముగా చూచిన వాటిలో గూడ వేరు వేరు వ్యక్తులు వేరు వేరు భావములను ఏర్పరుచుకొనవచ్చును. ఒక పోలీసు అధికారి పొంగలకు భయంకరమయిన వ్యక్తిగను, కన్నకొడుకునకు ఆదర్శపితమయిన మహాపురుషునిగను, భార్యకు కొరకరాని కొయ్యగను, తల్లికి పనిలో సతహతమగుచు భోజనముగూడ మరచిపోవుచున్న చిన్నపిల్లవానిపలెను, క్రింది అధికారులకు కఠోరమయినవానిగను, పై అధికారులకు అత్యాసకుబోవు దాంధికునిగాను రాస్తడవచ్చును. వారి వారి మనసు లోని భావములనుసరించి, ఆతని రూపము గూడ వారికి అవిభిన్నముగ గోచరించును.

ఈ దృశ్యప్రపంచమును ఎవ్వరును యథా తథముగా చూచు చుండుట లేదు. ఇంద్రియములు అందజేయు వార్తలను మనస్సు, తన మనో భావనలకునుగుణముగా, (ఈ దృశ్యప్రపంచమును) తనలో ఒక భావనాప్రపంచముగా ఏర్పరుచుకొనును. ప్రతివ్యక్తియు తన-మనస్సులో ఏర్పడిన ఈ భావనాప్రపంచమునే చూచు చుండును. తాను మనస్సులో ఏర్పరుచుకున్న భావనాప్రపంచమే నిజమయిన ప్రపంచమని తలచు చుండును.

మనము ఈ దృశ్య ప్రపంచమును చూచుచున్నప్పుడు, ఇందులో ప్రవర్తించుట గూడ చేయుచుందుము. కాళ్ళతో నడచుట, చేతులతో పనులు చేయుట, నోటితో మాటలాడుట, వినర్జనావయవములతో వినర్జించుట, ఇవన్నియు బాహ్యప్రపంచములో మనము చేయుపనులు. మనస్సుతో ఆలోచించుట, మిచ్చితో విచుర్చించుట. ఇవి అంతఃప్రపంచములో చేయుపనులు. ఈ పనులన్నియు మనము ఇచ్చా పూర్వకముగా చేయుచుందుము. కొన్ని పనులు మన ఇచ్చ లేకయే జరుగుచుండును. ఊపిరిపీల్చుట, గుండె కొట్టుకొనుట, రక్తప్రసారము, అన్నము జీర్ణించుకొనుట మొదలగునవి. మనము ఇచ్చాపూర్వకముగా చేయగలుగు పనులకు ఉపయోగపడు అవయవములనే కర్మేంద్రియములందురు. అవి కాలు, చేయి, నోరు, గుదము, లింగము. ఆవిధముగనే అయిదు జ్ఞానేంద్రియములు - కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక - చర్మము. మనకు బాహ్యప్రపంచముతో సంబంధము కలుగజేయునవి ఈ పది ఇంద్రియములు మాత్రమే. ఈ దశేంద్రియముల వెనుక, (శరీర, మనోబుద్ధుల వెనుక కూడ) ఒక ప్రాణ శక్తి కలదు. ఆ ప్రాణ శక్తి పలననే ఈ ఇంద్రియములన్నియు పనిచేయుచుండును. మన శరీరములో జరుగు మిగిలిన, అనిష్టాపూర్వకమయిన పనులుగూడ ప్రాణశక్తి పలననే కలుగును. ఆ చైతన్యము నాధారము చేసికొనియే ఈ జగత్తులో సృష్టి జరుగుచున్నది.

ప్రకృతిలో మరికొన్ని శక్తులు గలవు. గాలి వీచుట, వర్షము కురియుట, నదులు ప్రవహించుట, తుఫానులు, భూకంపములు - ఇటువంటి వన్నియును ప్రకృతి శక్తులు. (ఈ జగత్తంతయు విరాట్ స్వరూపుడయిన ఈశ్వరుని శరీరమే అను భావములో, ఈ శక్తులు గూడ ప్రాణశక్తులని కొందరందురు.)

ఈ దృశ్య ప్రపంచమును రెండు భాగములుగా చెప్పవచ్చును : 1. బాహ్యము : బయటకు కనబడనది. 2. అంతరము :- బయటకు కనబడనిది.

1. బాహ్యప్రపంచము : పంచేంద్రియములకు కనుపించునది, పంచ కర్మేంద్రియములతో పనులు చేయుటకు అనువయినది. పంచభూతములతో కూడు కున్న ఈ ప్రకృతి, అందలి వస్తు సంచయము, శరీరములు, బాహ్య సంఘటనలు, బాహ్యకర్మలు - ఇవన్నియును బాహ్యప్రపంచమగును (Objective World).

2. అంతరము : తనలో జరుగునవి - భావనలు, ఆలోచనలు, వాంఛలు భయములు, ఆందోళనలు, కోపతాపములు మొదలగునవి (Subjective World). ఇవి బయటకు కనుపించవు. తనకుతాను చెప్పినపుడు మాత్రమే బయట వారు గ్రహించగలరు.

2. కాలము, దేశము, కారణము :-

ఈ రెండరకములైన ప్రపంచములకు కాల, దేశ, కారణ నియమములున్నవి. ఎప్పుడు? ఎక్కడ? ఎందుకు? అనుప్రశ్నలు నదా పుట్టుచుండును. ఈ మూడు ప్రశ్నలును కాల, దేశ, కారణములకు సంబంధించినవి. బాహ్యంతర ప్రపంచ సుంతయును, ఈ మూడింటి యొక్క సంయోగ ఫలితమే అని చెప్పవచ్చును.

ఉదయము తూర్పున ఉన్న సూర్యుడు, సాయంత్రము పడమటనుండును. జ్రోట్టుట సాయంత్రము కాలమును తెలియజేయును; చూర్పు, పడమర దేశమును తెలియజేయును. ఈ ఉదయాస్తమయములను స్వాభావికమని మనస్సు ఒప్పుకొనదు. దాని పెనకగల కారణమును తెలుసుకొనగోరును. ఎందుకన అను ప్రశ్న పుట్టును. దానికి సమాధానము చొరుకువరకు మనస్సునకు కాంతి ఉండదు— ఎందువలన— ‘మనము భూమిమీద ఉంటిమి కావున; భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుచున్నది కావున; సూర్యుడు తానున్న చోటనే కదలకుండ ఉన్నందువలన; (ఈ మూడు ప్రశ్నలేకాక ‘ఎవరు’ ‘ఏమిటి?’ అన్న ప్రశ్న సాధారణముగా ఎదురగుచుండును. అది నాను, రూపములకు సంబంధించిన ప్రశ్న. ‘రాముడు ఎవరు?’ అని అడుగునపుడు పేరు తెలుసునుగాని రూపము తెలియదని అర్థము: ‘అతను ఎవరు?’ అన్నప్పుడు రూపము తెలుసునుగాని, పేరు తెలియదని అర్థము. ‘అది ఏమిటి’ అనునప్పుడు రూపము, పేరు గూడ స్పష్టముగా తెలియుటలేదని యర్థము).

‘రాముడు ఉన్నాడు’ అని మనము చెప్పినచో సరిపోదు. ‘ఎప్పుడు ఉన్నాడు?’ ‘ఎక్కడ ఉన్నాడు?’ ‘ఎందుకు ఉన్నాడు’ అను ప్రశ్నలు వెంటనే పుట్టును. ఉదయము

భార్యమీద కోపముతో ఉడికిపోవుదున్న మనస్సు, రాత్రికి ప్రశాంతముగా అనురాగముతో నిండిపోవును— ఎందుకు? (ఆ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పవలసిన అపునరము లేదు). దేశ నియమము, కాల నియమము, కారణ నియమము — ఈ మూడును ఈ దృశ్య ప్రపంచమునకు ప్రధాన లక్షణములు. (Basic Qualities).

ఈరోజు మన ఇంటిలోనున్న బిల్ల మంచము పది సంవత్సరముల క్రిందట అడవిలో ఒక చెట్టు: 100 ఏళ్ళ క్రిందట అది మౌలిక చెట్టుయొక్క విత్తనము. మనకిప్పుడు మహాసముద్రముగా కనబడు నీరు, ఒకప్పుడు నదీప్రవాహము. అంతకు పూర్వము అది వర్షము. అంతకుముందు అది మేఘము. అంతకుముందు అగ్ని వేరొక సముద్రము. ఈ విధముగా మనము అలోచించుకొనుచుపోయినచో, ఈ దృశ్య ప్రపంచము సదా మార్పులు చెందుచు, ఇప్పుడు మనకు కనుపించు విధముగా పూర్వము లేదనియు, ఇకముందు గూడ ఈ విధముగనే ఉండదనియును మనము చెప్పగలము.

మార్పు, మార్పు, మార్పు — ఇది ఈ దృశ్య ప్రపంచము యొక్క ప్రధాన లక్షణము. ఈ మార్పు ఒక్క బాహ్యప్రపంచమునకే కాక, అంతఃప్రపంచములో గూడ నుండును. ఒకప్పుడు కోపము, ఒకప్పుడు శాంతి, ఒకచోట ద్వేషము, ఒకచోట రాగము, విజయము సాధించుటవలన అనందము, ఓడిపోవుట వలన దుఃఖము, ఇవన్నియు మనకు అనుభవమే— ఈ దేశ, కాల, కారణములతో నిమిత్తము లేని, ఈ మార్పులేని ప్రపంచమును మనము ఊహించుటగూడ కష్టము.

3. మార్పు — ఆధారము :—

మార్పును తెలిసికొనుటకు ఒక మారని వస్తువు, ఆధారముగా, ప్రమాణముగా ఉండవలెను. నిన్న ఒకచోట చూసిన చెట్టు, నేడు అక్కడ లేకపోయినచో ఆ మార్పును గ్రహించగలము. 'నిన్న ఇక్కడ చెట్టు ఉండెడిది? ఇప్పుడేమయినది' అని ప్రశ్నించినచో, 'ఎక్కడ?' అను ప్రశ్న పుట్టును. 'ఇక్కడే, ఈ పెద్ద భవనము ముందు, ఈ బాటకు ఇటువైపు' అని చెప్పెదము. అట్లు చెప్పుటలో మనము మనకు తెలియకుండగనే, కొన్ని మారని వస్తువులను ఆధారముగ తీసికొని, మారిన పరిస్థితిని గ్రహించితిమి. 'ఇక్కడ' అను స్థల నిర్ణయమునకు, నిన్నను, ఈరోజును మార కుండ ఉన్న ఆ భవనమును, ఆ బాటను ఆధారముగా చేసికొంటిమన్నమాట. అట్లు

కాక, తెల్లవారిన పిదప, ఆ భవనము, ఆ జాతి గూత. లేకపోయినచో? అప్పుడు 'ఇక్కడ' అని నిర్దేశించుటకు ఏమి ఉండును? దేనితో పోల్చి ఏది మారినది నిర్ణయింతుము?

ప్రత్యేకమయిన స్థలమును నిర్ణయించుటకు, ఏదో ఒక ఆధారరేఖ, స్థిరము? ఉండునది — (Fixed Base line) ఉండవలెను. ఆ విధముగనే, ఒక ప్రత్యేక సమయమును నిర్ణయించుటకు, ఒక నిర్దిష్టమయిన సన్నివేశమును ఆధారముగా తీసికొనవలెను. మనము తీసుకొను ఆధారములు ఎప్పటికిని మారనివిగా ఉండవలెను...

స్థలమునకు (Space) అది ఎక్కడ?

కాలమునకు (Time) అది ఎక్కడ?

కారణమునకు — మూలకారణమేదీ?

ఒక పస్తువునకు మరొక పస్తువునకు మధ్య అంతరము స్థలము. (దేశస్థాన) కాని, పస్తువులే లేనిచోట స్థల నిర్ణయము ఎట్లు చేయగలము? ఎట్టి సంకేతములు (Distinguishable points) లేని చుట్టూ ఎవరితో మనము దూరమును ఎట్లు కొలవగలము? ఒకచోట బయలుదేరి 100 అడుగులు వేసి 'నేను 100 అడుగుల దూరమునకు ఉన్నాను' అని మనము అనవచ్చును. కాని 'ఎక్కడనుండి' అని ప్రశ్నించునరికి, మనము బయలుదేరిన బిందువు ఎక్కడున్నదో చెప్పలేము.... మనము ఎక్కడున్నను చుట్టూ కనుచూపుమేరవరకు ఎవరే— ఎంత దూరము నడిచినను ఎవరితో నేయుండుము. ఆకాశము మేఘవృత్తమై, సూర్యుడుగాని, చంద్రుడుగాని, నక్షత్రములుగాని కనుపించనప్పుడు మనము దిక్కులుగూడ మరిచిపోదుము— తూర్పునకు పోవుటకు బయలు ఉత్తరమునకు పోదుము. (ఈ విధముగా త్రోవ మరిచిపోవుటకు ఎవరులే ఆక్కరలేదు. పెద్ద పెద్ద పట్టణములలో కూడ, ఒకేరకమయిన భవనములున్న ప్రాంతములందు గూడ మనము స్థలనిర్ణయము చేయలేము). నిలనడగా అంతయును ఒకే పస్తువు. విభిన్నత్వము లేని ఒకేపస్తువు. విభిన్నత్వము లేనిచోట— 'స్థలము' అన్న మాటకు అర్థము లేదు.

ఇక కాలము—రెండు సంఘటనల మధ్య అంతరమును కాలము అనుచున్నాము. ఈరోజు సూర్యోదయము మొదలుకొని, మరునాడు సూర్యోదయము వరకుగల మధ్య అంతరమును 'ఒకరోజు' అనుచున్నాము. దానినే గంటలలోను,

నిమిషములలోను, సెకనులలోను భాగించితిమి. ఆ రోజును ఆధారము చేసికొనియే నెలలు, వత్సరములు, యుగములు మొదలగునవి నిర్ణయించుచున్నాము. కాని సత్యమిదివరకు ప్రపంచములేని 'శుద్ధకాలము' (Undependent Absolute Time) అన్నది ఉన్నదా? అని ప్రశ్నించుకున్నచో, అట్టి కాలము లేదనే చెప్పవలెను. సంఘటనలు ఈ దృశ్య ప్రపంచములోనే వీలగును. దీనికి వేరయిన, విభిన్నత్వము లేని, సంఘటనలు లేనిచోట కాలము ఉండునా? గాఢనిద్రలో విభిన్నత్వములేదు; సంఘటనలు లేవు. కాలము లేదు. ఏదో ఒకదానిగూర్చి, దీర్ఘముగా ఏకాగ్రతతో ఆలోచించుచున్నవారికి గూడ, విభిన్నత్వము లేకుండుటవలన కాలగతి తెలియదు. అనగా కాలము నిలచిపోవును. మనము కాలమును గంటలు, నిమిషములు అని విభజించితిమికాని, కాలపరిమితి అందరకును ఒక్కలాగున నుండదు. ఎన్నియో రోజుల తదుపరి కలుసుకున్న ప్రేమికులకు గంటలు నిమిషములవలె గడచిపోవును. ప్రియుని బాసిన ప్రేయసికి, ప్రతి నిమిషము ఒక యుగముగా తోచును. చలనచిత్రమును చూచునప్పుడు కాలమునకు ఉన్న వేగము పాఠ్యపుస్తకములు చదువునప్పుడుండదు. ఏకాగ్రతయందును, ఆనందానుభవమునందును గడియారములు చూపించుకాలము పరిగిడునట్లు తోచును; నిరీక్షణయందును, దుఃఖానుభవమునందును గడియారములు చూపించుకాలము కదలనట్లగుపించును. కాలము ఊహామాత్రము, మనోకల్పితము. దానికి స్థిరత్వముగాని, అస్థిరత్వముగాని లేదు.

మార్పులు జరుగుచున్న ఈ ప్రపంచములో ఆ మార్పులను గ్రహించి, నిర్దేశించగల మారని ఆధారము ఒకటి ఉండవలెనని చెప్పకొంటిమి. అట్లు కాక మారుచున్న ఆధారముమీద ఉండి, మరొక మారుతున్న వస్తువును చూచుచున్నచో కలుగు జ్ఞానము నిజమైనదికాదు—అది మిథ్యాజ్ఞానము.

మనము కదులుచున్న ఒక రైలుబండిలో కూర్చొని, అదే వేగముతో మన ప్రక్క రైలుమీద మనము వెళ్ళుచున్నవైపే వెళ్ళుచున్న మరొక రైలుబండిని చూచినచో, అది కదులుచున్నట్లే ఉండదు. అందులోని ప్రయాణీకులతో మాట్లాడవచ్చును, చేతులు కలపవచ్చును. ఒక బండినుండి మరొకబండికి మారవచ్చును. ఏ కారణముచేతనైనను మన బండి ఒకేసారి ఆగిపోయినచో, మన ప్రక్కనున్న బండి మహావేగముతో ముందునకు పోవుచున్నట్లు కనబడవచ్చును; లేదా మనము కూర్చున్న బండి మహావేగముతో వెనుకకు పోవుచున్నట్లు కనబడవచ్చును.

మన బండి వేగముగా ముందునకు వెళ్ళుచున్నను, మన ప్రక్క లై సుమీద బస్ బండి మనకన్న వేగముగా మనము వెళ్ళుచున్నవై పునకే వెళ్ళుచున్నచో, ఆ బండినే చూచుచున్న మనకు, మన బండి వేగముగా ముందుకు పోవుటకు బదులు నెమ్మదిగా వెనుకకు పోవుచున్నట్లు లోచును. ఈ అనుభూతి ఎంత సహజముగనుండునన్నచో, మన బండిలోని ప్రయాణీకులందరూ, ముందుకు పోవలసిన బండి వెనుకకు ఎందుకు పోవుచున్నదని భ్రాంతిచెందుదురు. ఇంతలో మన ప్రక్కన వున్న బండి మన బండిని దాటుకొనుచు, ముందునకుపోయి, అఖరిపెట్టెగూడ మనను దాటిపోయి, తై ను ప్రక్కనవున్న చెట్లు కనుపించగనే, అప్పటివరకు వెనుకకు పోవుచున్నట్లు అనుభూతి కలిగించిన బండి ఒక్క కుదుపుతో ముందుకు మహావేగముగా పోవుచున్నట్లు తెలియును. మన మనములందు ఆ 'కుదుపు' గూడ అనుభవమునకు వచ్చును.

రెండు లైనుల ప్రక్కన భూమిమీద కదలకుండ నిలబడి రెండు బిళ్లను చూచుచున్న వ్యక్తికి, ఆ రెండును శరవేగముతో ఒకదాని నొకటి దాటుకొనుచు వెళ్లి పోవుట కనుపించును. ఇందులో ఏదీ సత్యము? ఎవరి అనుభవము నిజమయినది? భూమిమీద కదలకుండా నిలబడి రెండు బిళ్లను చూచిన వాని అనుభవమే నిజమని మనము చెప్పగలము. కాని, బండిలోనే కూర్చొని, మనకళ్లతో మనము చూసి, ఏర్పరుచుకున్న అనుభవమో? అది ఆసత్యమా!

తాము చూచినదే నిజమని నమ్మువారికి, అది నిజముగానే లోచును. వారి అనుభవమునకు వేరైన నిజము ఇంకొకటి ఉన్నదని చెప్పినను వారు గ్రహించలేరు. గ్రహించుటకు ప్రయత్నించరు. కాని ఆ విధముగా ప్రయత్నించి, ఏదీ నిజమో తెలుసుకొనువారికి, తార్కికముగా అలోచించుట వలన అందులోని నిజా నిజములు తెలిసికొనగలడు. నిజము తెలిసిన పిమ్మట తన అనుభూతి వెనుకకు పోవుచున్నట్లు చెప్పుచున్నను, తన విచక్షణాజ్ఞానము తాను ముందుకే వేగముగా పోవుచున్నానను సత్యమును చెప్పుచుండును. అందువలన నిజము తెలిసికొనలేని మిగిలిన ప్రయాణీకులు ఆందోళన పడినట్లు, తాను ఆందోళన చెందక నిశ్చింతగా నుండును. మిగిలిన వారి అజ్ఞానమునకు తనలో తానే నవ్వుకొనును.

4. ఆధారము - వస్తుసత్యము :-

ఈ మారుచున్న జగత్తు వెనుక, మారని ఆధారమును, మారని సత్యమును మనము గ్రహించగలిగినచో, అప్పుడే మనము నిజమును గ్రహించితిమని చెప్ప

వచ్చును. ఆ సత్యమును తెలుసుకొననంత వరకు, మన జ్ఞానము నిజమయినది కాదనియు, భ్రమకు లోనయినదనియు చెప్పవచ్చును. అందువలన, ఈ మార్పుల వెనుక నున్న సత్యమెట్టిది అన్నది తెలుసుకొనవలెను.

ఒక పస్తువు ఒకచోట, ఒకకాలములో ఒక రూపములో ఒకపేరుతో ఉండి, వేరొకచోట, మరొక కాలములో, ఇంకొక రూపములో, వేరొక పేరుతో ఉన్నచో అందులో మార్పు జరిగినదన్నమాట. కాని పస్తుతత్వములో మార్పు లేదు. కేవలము నామ, రూపములలోనే మార్పు వచ్చినది. ఆ మార్పు దేశ, కాలముల పరిధిలో జరిగినది.

ఒక ఇల్లాలు తన పెళ్లికి ముందు తన పుట్టింటి వారు పెట్టిన రెండు జతల బంగారపు గాజులను, పెళ్లి అయిన రెండు సంవత్సరముల తర్వాత, వాటిని చెరిపించి, పుస్తైల నానుగా చేయించుకొనెను. ఆమె తిరిగి పుట్టింటికి వెళ్లినపుడు ఆమె తల్లి 'నీబంగారపుగాజులు ఏవే' అని అడిగినపుడు పుస్తైలనానును చూపించి - 'ఇవిగో, అవే ఇది' అని చెప్పును. 'అవి' బహువచనము. 'ఇది' ఏకవచనము; గాజులు రూపము వేరు, పేరు వేరు; పుస్తైల నాను రూపమువేరు, పేరు వేరు, అట్టి సందర్భములో 'అవే, ఇది' అనుటలో ఔచిత్యమేమున్నది. 'అవే ఇది' - అనుటలో గాజులలో నున్న పస్తుతత్వమే, వాటిలోని బంగారమే పుస్తైలనాను యందుగూడ ఉన్నదని భావము. నామరూపములు మారినను పస్తుతత్వములో మార్పులేదు గావున విచారించవలసిన పనిలేదు అని తల్లికి ధైర్యము చెప్పెనని భావము.

నగలు వేరువేరయినా బంగారము అంతయు ఒక్కచే.

కుండలు, గోలెములు, వేరువేరయినను వాటిలోని పస్తుతత్వమయిన మట్టి అంతయును ఒక్కచే.

కర్ర పస్తువులు (Furniture) వేరువేరయినను, వాటి అన్నింటి యందు నున్నది కలసమాత్రమే.

మనము ప్రతీ పస్తువునందును దానికి నామ, రూపములు సమకూర్చిన పస్తు తత్వమును గూర్చి, తెలుసుకొనుట మొదలు పెట్టినచో ఇప్పుడు కనుపించుచున్నంత వివిధత్వము గోచరించదు, ఆ పస్తువులలో మనము ఏర్పరుచుచున్న విలువలలో కొంత

మార్పు పొందును. వాటిలో మనము ఏర్పరచుకున్న మమకారములో కొంతమాత్రపు వచ్చును. మనము మన వస్తువులయందు (అవి విలువయినవి కాకపోయినా) మనము ఏర్పరచుకున్న గర్వము, పరులకున్న వస్తువులయందు (అవి కూడను విలువలేనివే అయినను), మనము ఏర్పరచుకొను ఈర్ష్యాభావము నందును, చాల మట్టుకు తరుగుదల కనుపించును.

ఈ మమకారములు, ఈ గర్వములు, ఈ ఈర్ష్యలు, ఈ వస్తువులు సమకూర్చు కొనుటయందలి తాపత్రయము - ఇవే కదా జీవితము. ఇవి లేనిచో జీవితములో ఆనందము (Thrill) ఎట్లుండును? అనికొందరు ప్రశ్నించవచ్చును. ఇదే ఆనందము అనుకొనుట ఒకభ్రమ. ఆ మిథ్యానందము కొరకు నిజమును కప్పిపుచ్చి భ్రమలో పడిపోవకకరలేదు. నిజము గ్రహించుచునే ఆనందమును పొందవచ్చును. అసలు నిజము తెలుసుకొనుటలో నున్న ఆనందము భ్రమలో ఉండదు. నిజమును మరచి పోనంత వరకు, భ్రమలో నున్నట్లు నటించినను తప్పులేదు. కాని నిజమును మరచిపోరాదు.

చిన్నపిల్లలు గల ఇంటిలో, పెద్దవారుగూడ చిన్నపిల్లలతో కలసి ఆడుకొనుచు చిన్నపిల్లల వలెనే పాటకోసము వీడ్చుచు, అన్నముపెట్టమని అల్లరిచేయుచు, ఆడుకొనుచుందురు. ఆ దుఃఖముతోనూ, ఆ మారాముచేయుటలోనూ వారికి ఆనందమే కలుగును. వీలననగా, అది వత్తి అటమాత్రమేనని, ఆ పెద్దవారికే తెలియును. పిల్లలకుగూడా తెలియును. అది వత్తి భ్రమ. అందులోనే ఆనందము. కాని, ఆ ఆనందముకొరకు తమ నిజతత్వమును మరచిపోవకకరలేదు. అట్లుకాక, అటు అయి పోయిన పిమ్మట గూడా, పెద్దవారు చిన్న పిల్లలుగా ప్రవర్తించుచున్నచో, వారికి మతి స్థిమితము పోయినదని మనము చెప్పవచ్చును.

5. బాహ్యప్రపంచ వస్తుతత్వము :-

ఈ బాహ్యప్రపంచము యొక్క వస్తుతత్వమేమిటి? ఈ విషయమును ఆలోచించునప్పుడు, మన శరీరముగూడ ఈ బాహ్య ప్రపంచమునకు సంబంధించినదేనని రెండింటియందును వస్తుతత్వయొక్కటే అనియు గ్రహించుటముఖ్యము.

ఈ దృశ్య ప్రపంచమును, మన శరీరములతోనూ - పదార్థము (Matter) శక్తి (Energy), ఆకాశము (Space) అని మనము చెప్పవచ్చును. కాలము

(Time) ఈ పస్తుతత్వమునకు సంబంధించినదికాదు; కాని పస్తుతత్వముగల నాచురూపసంజ్ఞారూపకముయిన (పేరు, రూపము, 'ఇది' అవి నిర్దేశించి చెప్పగల్గుగుర్తు) విభిన్న పస్తువులలో కలుగు మార్పులను తెలియుటకు ఉపయోగపడును.

మన పూర్వులు ఈ ప్రపంచమును (పస్తుతత్వమును) అయిదు భాగములుగా నిర్ణయించి, వాటికి, ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, నీరు, భూమి అని పేర్లుపెట్టిరి. సృష్టిక్రమములో ముందు ఆకాశము, దానినుండి వాయువు, పిమ్మట అగ్ని, ఆ తరువాత నీరు, ఆఖరున భూమి పచ్చినదని చెప్పుదురు. వీటిని పంచభూతములు (Five Elements) అనిరి. వీనిలో అన్నిటి కన్న సూక్ష్మమునది ఆకాశము. అన్నిటికన్న స్థూలమునది భూమి.

మన శాస్త్రముల ప్రకారము, ఈ పంచ భూతములు తమ సూక్ష్మరూపములో (తన్మాత్రలుగా) ఉన్నప్పుడు వాటినుండి మన ఇంద్రియములు కలగినవని చెప్పుదురు ఆకాశమునుండి శ్రవణేంద్రియము, వాయువునుండి స్పర్శేంద్రియము, అగ్నినుండి దృగ్దేహము, నీటినుండి తాపేంద్రియము, భూమినుండి సూక్ష్మేంద్రియము పుట్టినవి. ఈ పంచజ్ఞానేంద్రియములవ్వారా మనము ఈ ప్రపంచములో గల ఈ అయిదు గుణములను తెలుసుకొని (చప్పుడు, స్వర్య, కాంతి, రుచి, వాసన) ఇదే మన ప్రపంచమనుచున్నాము.

ఈ పంచ భూతములు తమ సూక్ష్మస్థితినుండి ఒకదానితో ఒకటి ఒక క్రమ పద్ధతిలో కలసి పంచ మహాభూతములయినవి. ఈ ప్రక్రియనే 'పంచీకరణము' అందురు. ఈ పంచభూతములు సూక్ష్మ స్థితిలో (తన్మాత్రలుగా) నున్నప్పుడు అవి అవ్యక్తమునవి. ఇంద్రియములకు తానరానివి. అవి పంచీకరణము చెందిన పిమ్మటనే దృశ్య ప్రపంచముగా మారినవి.

పంచీకరణమనగా అయిదు అంచెలలో ఈ అయిదు భూతములు విడిపోయి, మరల కలియుట- ముందుగా ఒక్కొక్క భూతము రెండు భాగములయినది. అందులోని ఒక సగము అవిధముగానే, ఉండగా, మిగిలిన సగము నాలుగుభాగములు అయి, ఆ ఒక్కొక్క భాగము మిగిలిన నాలుగు భూతముల అర్ధభాగముతోనూ కలియును.

	అక్షరము	వాయువు	అగ్ని	నీరు	భూమి	
1						తన్మాత్రతత్వము
2						రెండుగా చీలుట
3						ఒక స్థగము నాలుగుగా చీలుట
4						కలయిక
5						పంచీకరణముయిన మహాదూతత్వము

పైన చూపిన బొమ్మలో ఈ పంచీకరణము చూపబడినది. ఒక్కొక్క మహా భూతము తన శుద్ధతత్వము సగభాగము, మిగిలిన నాలుగు భూతముల శుద్ధ తత్వములను $\frac{1}{5}$ పంతు చొప్పున కలిసి మరల వూర్తి మహాభూతముగా తయారగును. (అనగా :- భూమి = $\frac{1}{5}$ భూమి + $\frac{1}{5}$ నీరు + $\frac{1}{5}$ అగ్ని + $\frac{1}{5}$ వాయువు + $\frac{1}{5}$ అక్షరము).

6. స్థూల శరీరము :

మన శరీరమునందు గల పదార్థ తత్వముగూడ ఈ పంచ మహాభూతముల నుండి వచ్చినదే. పస్తు తత్వములో మన శరీరములకును ఈ పాంచ భౌతిక ప్రపంచ మునకును భేదములేదు. సప్తధాతువులతో (పైచర్మము, లోని చర్మము, మాంసము, కొవ్వు, రక్తము, ఎముకలు, మూలుగు) కూడిన ఈ శరీరము నుండి ప్రాణముపోయిన పిమ్మట ఇది ఈ పంచ భూతములలోనే కలిసిపోవును. ఈ శరీరములోనే, పంచ కర్మేంద్రియములయిన, కళ్ళు, చేతులు, నోరు, గుదము, లింగము ఉన్నవి. ఈ స్థూల శరీరములోనే మన జ్ఞానేంద్రియముల పరికరములయిన కళ్ళు, చెవులు,

ముక్కు, నాలుక, చర్మము ఉన్నవి. ఈ దృశ్య ప్రపంచములో పనులుచేయుటకు, పైవారితో పంబంధ బాంధవ్యములు పెట్టుకొనుటలోను ఈ స్థూల శరీరము ఉపయోగ పడును. 'కాలవశమున ఈ స్థూల శరీరము నశించిపోయినచో, ఆ వ్యక్తి ఉండదు. అనగా నామ రూపములు, జాతి, వర్ణము, ఆశ్రమము ఇవన్నియును ఈ శరీరమునే ఆశ్రయించుకొని యుండును. అందుచేత అందరును ఈ స్థూల శరీరమునే వ్యక్తిగా పరిగణించుచుందురు.

కాని, మనకు బయటకు కనుపించుచున్న, నశించుచోవున్న భావముగల ఈ స్థూల శరీరమే మన నిజతత్వమా? కాదని చిన్నపిల్లవానికి గూడ కొద్ది అనుభవముతో తెలిసిపోవును. అల్లరి చేయుచున్న చిన్నపిల్లవానిని, తండ్రి గట్టిగా 'కొట్టెదను' అని యెదిరించి, చేయి ఎత్తి కొట్టబోవునట్లు అభినయించు సరికి, ఆ పిల్లవాడు ముందుగా తండ్రి ముఖములోనికి చూచును. ఆ ముఖముతో ఏ మాత్రము చిరునగవు కనుపించినను, ఆ కొట్టుట అంతయు నటనయే అని గ్రహించి, నవ్వుచు, పరుగు పరుగున వెళ్ళి తండ్రి కాళ్ళకు చుట్టుకొనును. తండ్రి ముఖములో కోపముగాని కనుపించినచో, అతను కొట్టకుండగనే భోరుమని నీడ్చుట మొదలిడును.

7. సూక్ష్మ శరీరము :

మనకు కనబడు దేహములో మనకు కనుపించని మరొక వ్యక్తిత్వమున్నదని కొద్ది విచక్షణాజ్ఞానముతో గ్రహించగలము. దానిని సూక్ష్మ శరీరమందురు. ఈ రెండు శరీరములలోను ఏదీ మన నిజతత్వమని ఆలోచించినచో, బయటకు కనబడు స్థూల శరీరముకంటే, లోపల నున్న సూక్ష్మశరీరమే మన నిజతత్వమని గ్రహించ గలము. మనము కట్టుకున్న బట్టలు మన నిజతత్వముకానట్లు, ఈ బాహ్య శరీరము గూడ మన నిజతత్వముకాదు. ఈ లోపలి శరీరము ఉండుటకు పనికివచ్చు ఒక గూడు; ఆ లోపలి మనిషి వాడుకొనుటకు పనికివచ్చు ఒక పనిముట్టు.

ఈ సూక్ష్మ శరీరము యొక్క వస్తుతత్వము ఎట్టిది? అని ఆలోచించినచో, అది స్పందనా రూపకమయినది, భావనా రూపకమయినది, ఆలోచనా రూపకమయినది, అనుభూతి రూపకమయినదని గ్రహించగలము. అనగా ఇవన్నియును ఒక రకమయిన 'వృత్తి' (Waves: vibrations) రూపకమయినవని చెప్పవచ్చును. ఫీటిని 'మనోవృత్తులు' అనిగూడ అందురు.

స్పందన రూపకమయిన మనోవృత్తులను— 1) స్పందన, 2) ప్రతిస్పందన 3) క్రియ అను మూడు విధములుగా విభజించవచ్చును. ఇంద్రియములు బాహ్య ప్రపంచము నుండి తెచ్చు సంకేతములను గ్రహించి, దానిని విశ్లేషించి, దానిని అన్వయించుకొనుట (తెలిసికొనుట) 'స్పందన' (Perception) అనవచ్చును. ఆ విధముగా తెలిసిన సమాచారమునకు అనుగుణముగా మనసులో కలుగు భావతరంగములను 'ప్రతి స్పందన' (Reaction) అనవచ్చును. ఆ ప్రతిస్పందన కనుగుణముగా ప్రవర్తించుటకు కావలసిన సంకేతములను 'క్రియారూపకమయినవి' (Action oriented) అని చెప్పవచ్చును. ఈ విధముగా 'స్పందన' 'ప్రతిస్పందన', 'క్రియ' లకు క్రమ పద్ధతిలో ఒకదాని వెనుక ఒకటి ప్రవాహరూపమున జరిగిపోవుచుండుట పలన సూక్ష్మ శరీరమునకు ఒక 'అస్థిత్యము' (ఉన్నది అను భావము) కలిగినది. సూక్ష్మ శరీరము లోపలనున్నను, బయటకు కనబడు స్థూల శరీరమును అడించుచుండును. కాని బాహ్య ప్రపంచమునకు కనుపించునది బాహ్య శరీరము గావున, మానావమానములు, నక్కార తిరస్కారములు, నమస్కారములు, పాదాభివందనములు, నామకరణము, ఉపనయనము, వివాహము—అన్నియు బాహ్య శరీరమునకే జరుగుచుండును.

ఇక, భావనా రూపకమయిన మనో వృత్తులు ఎట్టివనిన—కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సరములు, భయము, అనుమానము మొదలగు భావనలతో కూడు కున్నవి. రాగము, ద్వేషముకూడ మనో వృత్తులే—మనిషిలో కలుగు అవేదనలకు, ముఖమునకు ఈ భావనలే ప్రధాన కారణములు. మనిషి చేయు ప్రతి పనియును ఈ భావనల పరిధిలోనే జరుగుచుండును. మనకు ఒకరిలో ద్వేషము కలిగినచో వానిని సర్వనాశనము చేయుటకు పూనుకొందుము. వాడు ఏపని చేసినను మనకు చెడ్డగనే కనుపించుచుండును. ఆ దృష్టితోనే అతనితో వ్యవహరింతుము. మనకు ఒకరిలో ప్రేమ కలిగినచో అతని తప్పులన్నియు ఒప్పులుగానే కనుపించును. అతను చేయు ఎంతటి స్వల్ప కార్యమయినను మహత్కార్యముగా తోచును.

ఇక ఆలోచనా రూపకమయిన మనోవృత్తులు—ఈ ఆలోచనలను 1) వాంఛా రూపకమయినవి; 2) విచక్షణా రూపకమయినవి 3) నిర్ణయాత్మకమయినవి. అని విభజించవచ్చును.

కొత్త ఆనుభవములను పొందుటకును, అంతకు ముందు అనుభవించిన వాటిని తిరిగి పొందుటకును కలుగు మనోవృత్తిని 'వాంఛ' అనవచ్చును. మనము తెలుసు

కొనుచున్న విషయములను విశ్లేషించి, అందుగల నిజానిజములు, మంచిచెడ్డలు తెలిసి కొనుట విచక్షణా రూపకములయిన ఆలోచనలు. మనదై నందిన వ్యవహారములలోను క్రొత్త వ్యవహారములలోను పూర్వా పరములను విచారించి, నిర్ణయము తీసుకొనుటకు దోహదము చేయు ఆలోచనలు నిర్ణయాత్మకమయినవి.

ఇక అనుభూతి పూర్వకమయిన మనోవృత్తులు—మనము చూచు ప్రతీ దృశ్యమందును, చేయు ప్రతీ పనిపలనను, ఆలోచించిన ప్రతీ ఆలోచనపలనను అంతరంగములో ఒక తృప్తభావముగాని, అసంతృప్త భావముగాని కలుగును. తృప్తభావము అనందము కలిగించును; అసంతృప్తభావము దుఃఖమును కలిగించును.

ఈ స్థూల, సూక్ష్మ శరీరములను సంధాన పరచి (ఒకదానితో ఒకటి చేర్చి), ఆ రెండింటిలోనూ చైతన్యము కలిగించునది 'ప్రాణశక్తి'. అదిలేనిచో రెండింటి మధ్యన గల బంధము వీడిపోవును.

8. చిత్తము :

సూక్ష్మశరీరమును చిత్తమని, అంతరంగమని కూడ వ్యవహరించుచుందురు. మన వేదాంతములో ఈ 'చిత్తము' నకు ముఖ్యమయిన పాత్రకలదు.

ఈ 'చిత్తము'ను నాలుగు భాగములుగా విభజింపవచ్చును. 1) మనస్సు; 2) బుద్ధి 3) అహంకారము 4) చిత్తము.

మనస్సు : దీని గూర్చి ఇంతకు ముందు చెప్పుకొంటిమి. స్పందనలు, ప్రతి స్పందనలు, కామక్రోధాది భావములు, సుఖదుఃఖాది అనుభూతులు, రాగ ద్వేషాది ద్వంద్వములు—అన్నియుగూడ ఈ మనస్సుకు సంబంధించినవే—అందోళనలు, అలజడులు, భయములు—ఇవి గూడ మనస్సునకు సంబంధించినవే—ఇవన్నియును భావనా రూపకమయిన మనోవృత్తులు.

బుద్ధి : దీని గురించియును ఇంతకు పూర్వము చెప్పుకుంటిమి. వివేకము, విచక్షణాజ్ఞానము; క్రొత్త సంగతులగూర్చి ఆలోచించుట—ఇవన్నియును బుద్ధికి సంబంధించినవే— 'వాంఛలు' కొందరు బుద్ధికి చెందినవని కొందరు మనస్సునకు చెందినవని యందురు. అసలు మనస్సునకును, బుద్ధికిని మధ్యన ఉన్నరేఖ చాల పల్చనిది. అలజడులు, అందోళనలు మనస్సునందునూ, ఆలోచనలు బుద్ధియందును కలుగునని చెప్పవచ్చును. ఈ రెండును గూడ మనోవృత్తులే.

అహంకారము : బయట ప్రపంచములో జరుగుచున్న సంఘటనలను గ్రహించుచు, వాటియందు ఎట్టి 'ప్రతి స్పందన' లేకుండ, కేవలము 'ద్రష్ట' (చూచు వాడు)గా మాత్రమే ఉన్నచో, అప్పుడు చిత్తము 'అహంకారము'గా వ్యవహరించు చున్నదని చెప్పవచ్చును. అప్పుడు 'నేను చూచుచున్నాను', 'నేను విను చున్నాను', అను భావము మాత్రమే ఉండును. ఆ 'నేను, నేను' అను భావమే అహంకారము-మనకు సంబంధము లేని సన్నివేశమును చూచుచున్నప్పుడు, మనస్సులో ఎట్టి అలజడులు ఆలోచనలు కలుగకపోయినను 'నేను చూచుచున్నాను' అనుభావము మాత్రము నిరంతరము కలుగుచుండును. అదే అహంకారము.

ఈ 'అహంకారము' బాహ్య ప్రపంచములోని సన్నివేశములనేగాక, మన మనోబుద్ధులలో కలుగు భావములను, ఆలోచనలను గూడ తెలిసికొనుచుండును. మనస్సు కోపముతో నిండియున్నను, బుద్ధి ఆలోచనలతో సతమతమగుచున్నను— అహంకారము వాటిని గ్రహించి, 'నేను కోపముతో ఉన్నాను', 'నేను ఆలోచించు చున్నాను' అను భావము కలిగి ఉండును.

అందుచేత మనోబుద్ధులలో ఎటువంటి స్పందనలు, ప్రతిస్పందనలు, భావములు, ఆలోచనలు, ఏమి కలిగినను ఈ 'అహంకారము' తెలిసికొను చుండును. అసలు బాహ్యప్రపంచములో కనుపించు దృశ్యములన్నియును, స్పందన రూపములో మన మనస్సులోనే నేయుండును. వాటినే ఈ అహంకారము చూచుచుండును. అహంకారము చూచునదీ మనోబుద్ధులలో కలుగు స్పందనలను, ప్రతిస్పందనలను, మనోవృత్తులనేగాని, బాహ్యప్రపంచమును కాదని చెప్పవచ్చును. ఎవరయినను 'నేను కొండను చూచుచున్నాను' అన్నచో, ఆ కొండ అతని మనోఫలకము మీద ఏర్పరచిన ప్రతిబింబమును చూచుచున్నాడన్నమాట! భూలోగ్రాఫరు తన కెమేరా వెనుక నల్లగుడ్డ కప్పుకొని, కెమేరా యొక్క భూతద్దము వలన లోపలి గాఢాపలక మీద పడ్డ ప్రతిబింబమును చూచుచు, ఎదురుగా కూర్చున్న మనుష్యులను ఇటునటు జరుపును. ఆ విధముగనే, మనము (మన అహంకారము), మన మనస్సులో కలిగిన ప్రతిబింబమును చూచుచు, మనము బాహ్యప్రపంచమునే చూచుచున్నామని భ్రాంతి చెందుచున్నాము.

ఆ మనోఫలకము (మనస్సు అను గాఢాపలక), మలినముగా (అలజడులతోను, అందోళనలతోనూ కూడుకొని) ఉన్నచో మనకు కనుపించు బింబముగూడ వికృతముగా నుండును. మనస్సు కోపవికారముతో భూడి ఉన్నప్పుడు, వివిధము

గూడ వికారముగా కాన్పించును. మనస్సు నల్లగా సున్నచో (అనగా నిద్రావస్థలో) వింబిమే-కనుపించదు. బాహ్యప్రపంచములో ఘోరములు లేకపోయినను, మన మనో-వికారములనుబట్టి, వింబిము ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్క తీరులో కాన్పించును. మన మనోవృత్తుల కనుగుణముగా కనుపించును. వీలననగా, అహంకారము చూచునది బాహ్య ప్రపంచమునుకాదు. మనోబుద్ధులలో కల్గు మనో-వృత్తులను—ఈ అహంకారము గూడ ఒక భావనయే— ఒక మనోవృత్తియే.

చిత్తము : మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అనునవి వృత్తిరూపకములైనవని చెప్పుకొంటిమి. అవి సముద్రముమొక్క ఉపరితలము మీద కనబడు అలలవంటివి. అలలు ఎత్తు పల్లములు కలిగి, నిరంతరము కదులుచుండుట వలన అవి వాటి క్రిందన ఉన్న వాటికి అధారభూతమయిన సముద్రమును పూర్తిగా కప్పి, తామే సముద్రమను భ్రాంతిని కలుగజేయును. తాని ఆ అలల వస్తుత్వము, వాటిక్రిందన ఉన్న సముద్రమే. అలలు లేని నిశ్చలమయిన సముద్రము ఉండగలదు కాని, సముద్రములేని అలలు ఉండలేవు.

ఆ విధముగనే ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అనునవి చిత్తము అను సముద్రము మీద కదులు అలలు. వీటి వస్తుత్వమును 'చిత్తము' అందురు. ఈ మనో బుద్ధ్యహంకారములు కలిగించు మనోవృత్తులు (అలలు) పూర్తిగా అగిపోయినచో, మిగిలెడి స్వందన, ప్రతిస్వందన, అలజడి, ఆందోళన, అలోచన, భావము, అనుభూతిలేని మనోపదార్థమొక్కటే—అదే 'చిత్తము' అని ఎరుగవలెను. గాఢ నిద్రలో సున్నప్పుడు: మనకు బాహ్యప్రపంచముగాని, మన అలోచనలుగాని, ఆందోళనలుగాని, భావములుగాని, కొనకు 'నేను ఉన్నాను' అను భావముకూడ ఉండదు. అప్పుడు (వృత్తిరూపకములయిన) మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము లేని 'చిత్తము' ఒక్కటే నిశ్చలముగా నుండును. వస్తుత్వములో మనో బుద్ధ్యహంకారములు చిత్తమునకు బిన్నమయినవికావు గావున, మనోవృత్తులను చిత్తవృత్తులు అనిగూడ అందురు. (ఈ చిత్తము తస్మాత్తరూపములోనున్న శుద్ధ అకాశతత్వముతో కలిగినదని చెప్పుదురు. అందువలన దీనిని 'చిత్తాకాశము' అనిగూడ అందురు.)

9. ఆత్మతత్వము :

స్థూల శరీరము అస్థిరమయినదనియును, నాశపంతమయినదనియును చెప్పుకొంటిమి. అట్లే సూక్ష్మ శరీరమయిన మనోబుద్ధులు కూడ చంచలమయినవి. స్థిరత్వము

లేవవి. పృథ్వి రూపకమయినవి. ఈ రెండు శరీరములుగూడ అపస్తా భేదములను చెందుచుండును. ఒకప్పుడు జాగ్రదవస్థలోను, మరొకప్పుడు స్వప్నావస్థలోను, మేరొకప్పుడు సుషుప్తావస్థలోను ఉండును. గాఢనిద్రలో ఈ రెండును గూడ తమ అస్తిత్వమును మరచిపోయి యుండును. వాటికి నిత్యత్వము, నిర్వికల్పత్వము (మార్పులు లేకయుండుట) లేవు. విశేషించి ఈ రెండును స్వయంప్రకాశమయినవి కావు. జడమయినవి, అవి స్వయం ప్రతిప్రతి కలవికావు. (తమంతతాము నిలుప గలిగెడివికావు.) కావున ఈ రెండును గూడ మన నిజతత్వము కానేరవు. మార్పులు చెందుచుండెడివి, మార్పులులేని ఆధారము కానేరదు.

ఈ విధముగా యోచించిన పిమ్మట, ఈ బాహ్యంతర శరీరములవెనుక, వాటికి ఆధారభూతమయిన, నిర్వికల్పమయిన, నిత్యమయిన, మేరొక తత్వమున్నదనియును, అదియే 'నేను', 'నేను' అను భావము వెనుకనున్న నిజతత్వమనియును నిర్ధారణకు వచ్చిరి. అది జ్ఞానరూపమయినది. సూర్యునకు కాంతి, వేడిమి స్వాభావిక గుణములయినట్లు, జ్ఞానము (Consciousness)-ఎరుక- ఈ ఆత్మకు స్వాభావిక గుణము సూర్యకాంతిలో ప్రపంచముతోని జీవరాసులన్నియును, సూర్యుని ప్రమేయము లేకుండనే, తమ తమ పనులలో నిమగ్నమైయుండును. సూర్యుడు సర్వకర్మసాక్షి లతనికి తనకాంతిలో జరుగు పనులతో-అవి మంచినయినను, చెడ్డపయినను-వాటితో ఎట్టిప్రమేయము లేదు. ఆ విధముగానే, ఈ ఆత్మయొక్క జ్ఞానప్రకాశములో ఈ శరీర మనోబుద్ధులు తమతమ అన్ని పనులను చేసుకొను చుండును. అట్టిపనుల కన్నింటికీ 'ఆత్మ' సాక్షి మాత్రమే. సూర్యుడు ఎల్లప్పుడును ప్రకాశించుచున్నను, భూమి తన చుట్టును తాను తిరుగుచు, తన నీడలోనికే తాను వచ్చినపుడు అంధకారములో మునిగి పోవును. అంతమాత్రము చేత సూర్యుడు లేడనికాదు. ఆ విధముగానే 'ఆత్మ' ప్రకాశములో చిత్తము ఉన్నప్పుడు, అది చైతన్యవంతమై, స్థూల శరీరమును గూడ చైతన్యవంతము చేయును. వెంటనే స్థూల, సూక్ష్మ శరీరములు తమ తమ పనులు చేయుట మొదలిడును. గాఢనిద్రలో 'చిత్తము' తమస్సులో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ తేజము మరుగుపడును. అప్పుడు స్థూల, సూక్ష్మ శరీరములు చైతన్యమును కోల్పోయి నిద్రావస్థలో ఉండును. స్వప్నావస్థలో 'చిత్తము' రజోగుణ ప్రాధాన్యము కలిగి, ఆత్మప్రకాశము కొద్దికొద్దిగా యున్నప్పుడు, మనోబుద్ధులలో, మిగిలిపోయిన మనోవృత్తులను, ప్రాత సంఘటనలయొక్క స్మృతి రూపకమయిన మనోవృత్తులను, కలిపి ప్రకాశింపజేయుట వలన పలురకములయిన స్వప్నములు కలుగుచుండును.

కాని, ఆ అసంపూర్ణ జ్ఞానముతో, స్వప్న రూపకముయిన ఈ మనోవృత్తులు భావ్యా ప్రపంచముతో కలుగు యధార్థ సంఘటనలవలెనే అనుభూతి కలిగించును. చిత్తము ఈ విధముగా పలు అవస్థలలో పలు విధములుగా ఉన్ననూ, అత్య తత్వము మాత్రము సూర్యనివలె, ఒకేవిధముగా, ఎట్టి మార్పులును లేకుండ, ప్రకాశించుచుండును.

ఈ జ్ఞాన రూపకముయిన ఆత్మ తత్వమే మన నిజతత్వమని మన శాస్త్రము లన్నియు అంగీకరించును.

ఈ సందర్భముతో ఒకముఖ్య విషయము గమనించవలసి యుండును. 'ఆత్మ' అనునది మన శరీర మనోబుద్ధులకు పేరయి వాటికి ఆధార భూతమయిన తత్వ మునను, మన వేదాంత గ్రంథములలోనూ, తదితర గ్రంథములలోను 'ఆత్మ' అను పదమును పేరుపేరు సమయములలో పేరుపేరు అర్థములలో వాడుచుందురు. 'ఆత్మ' అను పదము 'నేను' అను అర్థముతో, ఒకప్పుడు దేహమును సూచించునదిగను ఒకప్పుడు మనస్సును, వేదాంతపుడు బుద్ధిని, మరొకప్పుడు జీవాత్మను సూచించు చుండును. ఒక్కొక్కప్పుడు శుద్ధ ఆత్మతత్వము అను భావముతో సర్వాత్మతత్వము నకు గూడ వాడుచుందురు. అందువలన సందర్భమును బట్టి 'ఆత్మ' అను పదము దేనిని సూచించుటకు వాడబడినదో చూచుకొనుచుండవలెను.

10. జీవాత్మ — లేక — జీవుడు :

ప్రతిమానపుడు ఈ ప్రపంచముతో వ్యవహరించునప్పుడును, తనలో కాను ఆలోచించుకొను చున్నప్పుడును 'నేను', 'నాది' అను మాటలను వాడుచుండును. 'నేను' అను పదమును కర్తను, భోక్తను, ద్రష్టను, అనుభావముతో వాడును. 'నాది' అను పదమును 'నేను' అను పదమునకు భిన్నముగా వాడుచుండుము.

'నేను సుబ్బారావును' అని చెప్పనప్పుడు సుబ్బారావు అన్న పేరే కాను అను భావము కలుగును. కాని 'సుబ్బారావు అను పేరునాది' అనునప్పుడు 'నేను' పేరు, సుబ్బారావు అను పేరు పేరు అని చెప్పగలము. ఒకటి ఆత్మ పరమయిన (Subjective) పదము. ఇంకొకటి అన్యపరమయిన (Objective) పదము. 'నాది' అనునప్పుడు 'అది నేను కాను' అని చెప్పుచున్నట్లే భావించవచ్చును.

'ఈదేహమును నేను' అనునప్పుడు ఆ వ్యక్తి దేహమే కానుగా వ్యవహరించు చున్నాడన్నమాట, కాని, 'ఈదేహము నాది' అనునప్పుడు 'నేను పేరు' 'ఈ దేహము

వేరు' అను భావము కలుగును. 'నేను', 'నాది' అనుభావములలో 'నాది' 'నాది' అని చెప్పుకొనగలిగిడివచ్చును, 'నేను' కాదు అని చెప్పవచ్చును.

పైన చెప్పిన వివరణ సాధారణమును తీసుకొని, మనలో 'నేను' 'నేను' అనునది ఎవరు అనునది నిర్ధారించవచ్చును.

ఈ శరీరము 'నాది' కావున నేను శరీరమును కాను.

ఈ మనస్సు 'నాది' కావున నేను మనస్సును కాను

ఈ బుద్ధినాది కావున నేను బుద్ధిని కాదు.

ఈ విధముగా ఒక్కొక్క దానిని తిరస్కరించుకొనుచు పోయినచో, 'నేను' అన్నది ఏమయినను చేతికందునా? లేక శూన్యమే మిగులునా? మనము వేటిని 'నేను' 'నేను' అని భావించుకొనుచు వచ్చితిమో, అవన్నియును 'నావి', 'నావి' అను భావముకొనికి పోవుచుండును. అందువలన ఆ 'నాది' అను భావము ఎక్కడ ఏ విధముగా కలుగుచున్నదో ఆలోచింతము.

ఇంతకు ముందు మనము 'అహంకారము' గూర్చి చెప్పుకొంటిమి. 'నేను చూచుచున్నాను', 'నేను చేయుచున్నాను', 'నేను అనుభవించుచున్నాను' (ద్రష్ట, కర్త, ధోక్త) అను భావన వెనుక 'నేను' అనునది ఏదీయో యున్నది. అదేమిటో ఆ భావనకు కూడ తెలియదు. అన్ని మనోవృత్తుల పలెనే అది కూడ ఒక మనోవృత్తియే. అప్పటి వరకు, స్థూలశరీరముతోనహా, సూక్ష్మశరీరముతో కలుగు అన్ని మనోవృత్తులను, 'నావి', 'నావి' — (ఈ శరీరమునాది; ఈ కోపము నాది; ఈ ఆలోచన నాది) అని అనుచున్న వ్యక్తి 'అహంకారము' వద్దకు వచ్చునరికి 'అది నాది' అని అనలేకపోవుచున్నాడు. అక్కడకు వచ్చునరికి 'ఇదే నేను' అను భావము స్ఫురించుచుండును. ఈ 'అహంకార' భావనకూడ ఒక మనోవృత్తియే అని మనకు తెలియును. ఏలననగా, గాఢనిద్రలో ఈ భావన కూడ ఉండదు; కాని ఈ మనోవృత్తిని కలిగించు శక్తి ఎట్టిదో ఎవ్వరును చెప్పలేకపోవుట వలన, ఆ మనోవృత్తియే, ఆ భావనయే, 'నేను'గా వ్యవహరించును. గాఢనిద్రలో లేని ఈ 'నేను' అనుభావన—ఈ అహంకారము—మెలుకువరాగానే, ఒక్కసారి, 'నేను ఉన్నాను' అను భావముతో లేచి, జాగ్రద్ స్వప్నావస్థలలో తానే కర్తగా, ద్రష్టగా, ధోక్తగా వ్యవహరించుట మొదలిడును. కాని, ఈ 'అహంకారము', ఈ భావన — నిజమయిన 'నేను' కాదు.

ప్రతి పెద్ద వ్యాపార సంస్థకును, ఒక ముఖ్య వ్యవహార-ప్రధానాధికారి, (Managing Director) ఉండును. అతను ఆ సంస్థ వ్యవహారములను సక్రమముగా నిర్వహించుటకు కావలసిన అధికారమును (General Power of Attorney) పొంది, అన్ని వ్యవహారములు తానే చూచుచుండును, తాని, కొంతకాలమునకు, తాను ఒక అధికారి మాత్రమే అన్న విషయమును చురచిపోయి, 'నేనే సంస్థను' అనునట్లు వ్యవహరించుట మొదలిడును. ఆ విధముగానే ఈ 'అహంతార భావన' కూడ తన వెనుకనున్న 'శక్తి'ని గ్రహించలేక, తానే 'నేను'గా వ్యవహరించును. అందుచేత ఆ 'అహంతార' భావననే 'జీవుడు', 'జీవాత్మ' అని పిలుచుట మొదలిడిరి.

ప్రధాన కార్యకర్త వెనుక, అతనికి సర్వాధికారములను ఇచ్చు 'సంస్థ' లేనిచో ఆ ప్రధానాధికారికి ఎట్టి విలువయులేదు. ఎట్టి అస్తిత్వమునులేదు. ఆ విధముగానే 'నేను'గా వ్యవహరించుచున్న ఈ 'అహంతార భావన' వెనుక ఆధార భూతమయిన ఒక నిత్యపదార్థము, సత్ పదార్థములేనిచో ఆ 'అహంతారము'నకు కూడా అస్తిత్వము ఉండదు. ఆ సత్ పదార్థమే 'ఆత్మ' తత్వము.

జ్ఞాన రూపకమయిన 'ఆత్మ' తత్వము యొక్క జ్ఞాన ప్రకాశము చిత్తములో ప్రతిబింబితమై, 'నేను' అను భావనను కలుగ జేయును.

సూర్యకాంతి ప్రవేశించలేని గదిలో చీకటి నిండియుండును. తాని, గది బయటనున్న సూర్యకాంతిలో ఒక అద్దమునుపెట్టి, ఆ కాంతిని గదిలోనికి పంపించ వచ్చును. అప్పుడు గది యంతయును కాంతితో నిండిపోవును. ఆ కాంతి సూర్యుని వలన కలిగినది అయినను, అది శుద్ధమయిన సూర్యరశ్మికాదు. అద్దము ద్వారా పరావర్తనము అయిన కాంతి. అద్దము ఎర్రరంగులో ఉన్నచో, గదిలోనికి ప్రవేశించు కాంతికూడ ఎర్రగానుండును. ఆగదిలోని వస్తువులు కూడ ఎర్రగా కనబడును. అద్దము మలినముగా నున్నచో, గదిలోకి ప్రవేశించు కాంతి గూడ స్వచ్ఛముగా ఉండదు. గదిలోని వస్తువులు గూడ అస్పష్టముగా కనబడును.

ఆ విధముగానే ఆత్మయొక్క జ్ఞానప్రకాశము చిత్తము (బుద్ధి) అను అద్దములో ప్రతిబింబితమై, ఆ చిత్తమును ప్రకాశపంతము జేయును. ఆ పరావర్తిత జ్ఞానప్రకాశముతో, చిత్తములో కలుగు మనోవృత్తులన్నియును ప్రకాశింపును. 'అహంతారము'ను మనోవృత్తి గూడ ప్రకాశితమై (జ్ఞానపంతమై), 'నేను' అను

భావముతో మెలగును. కాని, ఈ 'అహంకారము', తాను పరావర్తితమందీచో తేజోవంతమయినదను విషయమును ఎరుగక, తానే స్వయం ప్రకాశుడనని ఎంచుచు, తానే ద్రష్టగా, కర్తగా, భోక్తగా భావించి వ్యవహరించుచుండును. శరీరముతో బుద్ధిలలో జరిగిన అన్ని పనులకును తానే బాధ్యుడనని భావించును. నుంచి జరిగినచో సంకోచించును; చెరువు జరిగినచో దుఃఖించును; కష్టములు ఎదురయినచో అంపోకన చెందును; సుఖములను వాంఛించును; కష్టములను ద్వేషించును; అచో చించును; వివారించును; కోపము తెచ్చుకొనును; భయము చెందును.

తన నిజతత్వమేమిటో తెలుసుకొనలేక, ఈ 'జీవుడు' ఒక అసహాయస్థితిలో యుండును. తన స్థితి తనకు అవగతమగు చున్నను, దానిని అధిగమించుట ఎట్లా? ఎరుగదు. ఈ ప్రపంచమెందుకు యున్నదో తెలియదు. అందులో తనకర్తృస్వ్య మేమిటో తెలియదు; తన వాంఛల ప్రోద్బలమువలన ఈ ప్రపంచములో ప్రవర్తించుచు, వాటి వలన కలిగిన సుఖదుఃఖములను అనుభవించుచుండును. కాని ఆ ఆహార భావము మెనుకనున్న అత్యంతత్వమునకు మాత్రము 'జీవుడు' అనుభవించు సుఖ దుఃఖములతోగాని, అతను చేయు పనులతోగాని, ఎట్టి సంబంధము లేక నిర్విచార ముగా, నిష్కలముగా, నిర్వికల్పముగా నుండును.

11. నిశిశ్వర-ఈశ్వర వాదములు :

కొందరు (చాలమంది), ఈ జీవుడే నిజమయిన వ్యక్తి తత్వమని నును, అంతకు మించి అశించపలసినదియు, ఎరుగపలసినదియు, చేయపలసినదియు మురి మొకటి లేదనియు ఎంచి, జీవితము విభిన్న సంఘటనల పరంపర అనియును, దీనికి మృత్యువే అంతమయియును, అంతకు మించినది మరొకటి లేదనియును, అందుచేత, ఈ జీవితమును, సుఖవంతము చేసుకొనుటకు తగిన మార్గములను చేపట్టవలెననియు తలచుచు, సుహృద్రవాహముతో కొట్టుకొనిపోవు కర్రముక్కులవలె, అస్వాభీనముగ చాల ప్రవాహముతో కొట్టుకొని పోవుచుండురు.

కాని, కొందరు ఇదే నిజమని నమ్మలేక, దీని వెనుకనేదో ఒక నిజము ఉండవలెననియు, ఒక అజ్ఞాత శక్తి ఉండవలెననియు, లేకపోయినచో ఈ అనిత్య ప్రపంచములో, ఈ విధముగ దుఃఖములనుభవింపచు జీవించుటలో పరమార్థ మేమియును లేదని ఈహించి, ఆ అజ్ఞాత శక్తి మొక్క తత్వమును తెలుసుకొనుటకు ప్రయత్నించిరి.

తొందర అ శక్తిని ఈశ్వరుడని, అతడు శాశ్వతుడనియు, సర్వజ్ఞుడనియును, సర్వవ్యాపకుడనియును, అతడే ఈ ప్రకృతిని సృష్టిపరచుకొని సృష్టి కార్యమును చేయుననియును, అతని కృప ఉన్నచో 'జీవుడు' ఈ జననమరణ చక్రమునుండి ముక్తుడై, ఈశ్వరునితో సాయుజ్యము పొందుననియును, అందుచేత ఆ ఈశ్వరునే సర్వదా ఆరాధించవలెననియును చెప్పుదురు.

వివిధమతానుసారముగా, ఆ ఈశ్వరుడు విష్ణుపనియు, శివుడనియు, పరమాత్మ అనియు, శక్తి అనియు, జహోవా అనియు, అల్లా అనియు—ఈ విధముగా పలు నామములతో వ్యవహరించుచుందురు. ఈ సృష్టి కార్యమంతయును ఆయనపలననే జరిగినది; ఈ జగత్తులో జరుగు ప్రతిపనియును అతని సాక్షిత్వములోనే జరుగును. ఈ జగత్తు ఆయన 'ఇచ్చ' ఉండువరకు నుండును. ఆ పిమ్మట అది ఈశ్వరునిలోనే కలసి పోవును. లేక అవ్యక్తముగా మిగిలిపోవును; ఈశ్వరుడొక్కడే ప్రళయాంతరము గూడ నుండును. మరల అతనికి 'ఇచ్చ' కలిగినప్పుడు ఈ జగత్తును సృష్టించును; ఈ సృష్టి, స్థితి, లయములు ఆయనకు ఒక 'లీల' వంటివి అని చెప్పుదురు.

అన్ని ద్వైతమతములకు మౌలికమయిన సిద్ధాంతము ఇది. సృష్టిక్రమములోను సృష్టికి ముందు ఉండు ఈశ్వరుని ప్రధాన లక్షణములలోను, అతనికి జీవునకు ఉన్న సంబంధములోను విభిన్న మతములు విభిన్న సిద్ధాంతములను వెలిబుచ్చినను, అన్ని ద్వైతమతములలోను ఈశ్వరుడు సర్వాధికారములుగల ప్రభువు. జీవుడు ఎట్టి అధికారములు లేని, పరాభీనుడయిన భృత్యుడు.

12. అద్వైత సిద్ధాంతములు :

అద్వైత సిద్ధాంతములు, ద్వైత సిద్ధాంతమునకు భిన్నమయినవి. అద్వైత సిద్ధాంతము ప్రకారము ఈ జత్తునకంతకును (జీవునితోనహా), మూల పదార్థము ఒక్కటే—దానిని 'శివ-శక్తి' అని తంత్ర శాస్త్రము, 'బ్రహ్మము' అని వేదాంత శాస్త్రము పేర్కొనుచున్నది.

'శివ-శక్తి' ప్రధానముగా బీజ రూపములోనున్న 'సృజన-శక్తి' అది అర్థ నారీశ్వర తత్వముగా, శివుని అంశ, శక్తి అంశ కలసిన ఒక అవ్యక్త, అనావిర్భావ స్థితి. సృష్టికి ముందు ఆ 'శివ-శక్తి' లో ఒక (వాంఛారూపకమయిన) సంచలనము కలిగి ఆ శివ-శక్తి శివునిగాను, శక్తిగాను విడిపోవును. శివుడు ప్రధానముగా

జ్ఞానరూపము అయినప్పుడును శక్తి ప్రధానముగా ఈ పాంచభౌతిక ప్రపంచమునును చిత్తమునను కారణము. ఈ విశ్వములోని సమస్తమును (అందరు దేవతలతో గూడ), ఈ కెండిటివలననే కలుగును. మరల కల్పాంతమున, శక్తి తిరిగి శివునితో కలిసి 'కప-శక్తి' గా అద్వైతభావముతో బీజ రూపములో ఉండును.

కాని వేదాంత శాస్త్రము ప్రకారము, అద్వైతమయిన పరబ్రహ్మతత్వము ఎప్పుడును అద్వైతముగానే యుండును. అందులో మనకుకనబడు విభిన్నత్యము లేదు. దీవిగూర్చి ముందు ముందు పరిశీలింతుము.

13. ప్రత్యగాత్మ-సర్వాత్మ-పరమాత్మ

క్రిందటిమాట జీవునివెనుకనున్న ఆధారము అత్మతత్వమనియును, అది జ్ఞాన స్వరూపమయినదనియు, ఆ అత్మజ్ఞానము చిత్తములో ప్రతిబింబించుటవలననే జీవ భావము కలుగుచున్నదనియును చెప్పుకుంటిమి. ప్రతి జీవియందును ఉన్న అత్మ తత్వమును ప్రత్యగాత్మ అనియును, జీవాత్మ అనియును అందురు. ఈ అత్మతత్వము ప్రత్యేకమయిన శరీరముతో కూడి, ఆ శరీర మనోబుద్ధులను ప్రకాశింపజేయుచు, వాటితో శాదాత్మ్యము పొందుటవలన దానికి ప్రత్యగాత్మ అను పేరు వచ్చినది. ఆ అత్మతత్వము ఆ శరీర మనోబుద్ధులవలన కప్పబడినదై తన నిజతత్వమును మరచి పోయి, మహా సముద్రములో ఒక ప్రత్యేక అల 'తనువేరు' అను భావముతో ఉండు వట్లు ఉండును. పరమాత్మ సర్వవ్యాపకమై మహాసముద్రమువలె నుండును. పస్తు తత్వములో సముద్రమునకును, దానిపై కదులు అలకును భేదములేనట్లు, ప్రత్యగాత్మ కును, పరమాత్మకును పస్తుతత్వములో భేదములేదు. ప్రత్యగాత్మ ఒక ఉపాధితో (శరీరముతో) కూడుకున్నది. పరమాత్మ అశరీరమయినది. అన్ని ఉపాధులలో (శరీరములలో) ఉండు అత్మతత్వమును సర్వాత్మతత్వమందురు. పస్తుతత్వములో మూడును ఒక్కటే. అప్పుడప్పుడు పరమాత్మను, సర్వాత్మ అనిగూడ అందురు.

14. బ్రహ్మతత్వము :

బ్రహ్మతత్వమును గూర్చి చెప్పునప్పుడు, అది అనాదియనీ, అంతములేని దనియు, సర్వవ్యాపకమయిన దనియు, సర్వాత్మతత్వమనియు, నిరాకారమయిన దనియు, నిర్వికారమయినదనియు, నిర్వికల్పమయినదనియు, ఇంద్రియ మనోబుద్ధుల కతీతమయినదనియు, షక్-చిత్-అనంద స్వరూపమయినదనియు, ఆరాశముఫలె

అనంతమయినదియు, అవిచ్ఛిన్నమయినదియు, నిరంజనమయినదియు, అలలులేని మహానమద్రమువలె నిశ్చలమయినదియు, చంద్రకాంతివలె మమరాసుభూతి కలుగ చేయునదనియు-ఈ విధముగా పలు విధములుగా చెప్పుచుందురు. అవి అనిర్వచనీయమయినది: అనుభవ గ్రాహ్యమయినది. బ్రహ్మమునందు నిలచినవారికి ఈ దృశ్య ప్రపంచము కనిపించకనే కనుపించదనియును, కనుపించినను స్వప్నతుల్యముగా కనిపించుననియును చెప్పుదురు.

అంతయు బ్రహ్మమే అయినచో, ఈ దృశ్య ప్రపంచమేమిటి? జీవుడు ఎవరు? నేను బ్రహ్మము నగునట్లయిన, ఆ అనుభవము నాకెందుకు కలుగుటలేదు? అన్నియు అద్యయమయిన బ్రహ్మతత్వమే. అందులో నీవు, నేను, వాడు అను విభేదములేదు. ఈ దృశ్య ప్రపంచములేదు. ఈ వివిధతత్వములేదు. ఈ విభిన్నత్వములేదు. కాని మన భ్రమ పలన ఈ వివిధత్వము, విభిన్నత్వము గోచరించుచున్నది. నీవు, నేను, వాడు, అది అను భేదభావము కలుగుచున్నది. ఆ భ్రమ తొలగిపోగానే నీ నిజతత్వమయిన అఖండ బ్రహ్మతత్వము అపగతమగును-ఇది అద్వైత వేదాంత సిద్ధాంత సారాంశము.

కాని పైన చెప్పినంత సులభముగా దీనిని అర్థము చేసుకొనలేము. దీనిని తెలుసుకొనుటకు ఎంతయో విచక్షణాజ్ఞానము అవునరము.

ముందుగా బ్రహ్మము గూర్చి చెప్పునప్పుడు అది సత్-చిత్-ఆనంద స్వరూపు డని చెప్పుచుందురు.

మనకు కనిపించు దృశ్యప్రపంచము వెనుక ఒక సత్పార్థము, ఈ విశ్వమున కంతకును ఆధారభూతమయినది కలదు-అది నిత్యమయినది. శాశ్వతమయినది. మార్పులు చెందనిది. చేత, కాల, కారణ నియమములు లేనిది. (ఈ మూడును మార్పులు చెందుచుండు వాటియందు మాత్రమే యుండును.)

ఆ విధమయిన సత్పదార్థమున్నదని ఎవరు తెలుసుకొనుచున్నారు? ఆ సత్పదార్థము తననుతాను తెలుసుకొను జ్ఞానముకూడ అందులోనేకలదు. “నేను ఉన్నాను” అను భావముతో ఆ సత్-పదార్థము నిండియున్నది. అ ఉండుట, ఈ తెలిసికొనుట ఎందుకు? ఆనంద మనుభవించుటకు. ఆ సత్ పదార్థము “నేను ఉన్నాను” అను జ్ఞానములో ఆనందమనుభవించు చుండును.

ఆ ఉనికికి, ఆ జ్ఞానమునకు, ఆ ఆనందమునకు దేశ, కాల, కారణనిమిత్తము లేదు; అది సర్వదా ఆ విధముగనే యుండును. అట్టి సచ్చిదానంద స్వరూపమే నీవు; ఈ సమస్త జీవరాసులు గూడ బ్రహ్మమే-ఈ చరాచర ప్రపంచమంతయు సత్-పదార్థమే; చైతన్యపంతములయిన జీవరాసు లన్నింటియందును చిత్-శక్తి ప్రకాశించుచుండును. ఎల్లజీవరాసులయందును ప్రధానమయిన (ప్రగాఢమయిన)వాంఛ ఆనందమే.

15. మాయ :

అట్టిచో మన నిజతత్వమయిన ఆ బ్రహ్మమును మనమెందుకు తెలిసికొనలేక పోవుచున్నాము. దానికి కారణము 'మాయ' అందురు. అప్పుడప్పుడు తనను తాను మరచిపోవు శక్తి గూడ బ్రహ్మములో కలదు. అదియే మాయాశక్తి-దానిని 'అవిద్య' అనికూడ అందురు.

ఆ 'మాయ' తామసము, రాజసము, సాత్వికము అను మూడు గుణములతో కూడుకొనియున్నది. తామసమునకు నిజమును మరుగుపరచు గుణము కలదు. ఆ గుణమువలన మన నిజతత్వమేమిటో మనము మరచిపోదుము. ఆ గుణమును 'అపరణ శక్తి'యందురు, మన నిజతత్వమును మరచిపోగానే రణోగుణములో గల 'వికేపశక్తి' మన నిజతత్వమును మరచిపోయిన మనలో-నేను అనంతమైన బ్రహ్మతత్వమును కాను; పరిమితమయిన జీవుడను' అను భావమును ప్రతి వారియందును కలుగజేయును. తాను పరిమితమయిన వాడననియు, ఈ ప్రపంచమంతయు తనకు భిన్నమయినదనియు ఈహా ఎప్పుడు జనించినచో, అప్పుడే, భయములు, ఆందోళనలు, అలజడులతో కూడిన మనస్సు జనించును. ఆ 'మనస్సు'ద్వారా బయటకు చూచునప్పుడు ఏకరసముతో కూడుకున్న విశ్వమంతయును, విభిన్నత్వముతో గోచరించును. అప్పుడు 'నేను వేరు' అను భావము స్థిరపడి కొన్నిటిలో 'ఇవినావి' అను భావము కూడ కలిగించును. ఈ అహంకార, మమకారములు ఈ విశ్వమును మరకొంత భిన్నమును చేసినవి. మన నిజతత్వమందు లేని వాంఛా భయ మోహములను సృష్టించినది. ద్వంద్వ భావములను కలుగచేసినది. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సరములను మనోఽపృథ్వులను కలుగచేసినది. ఇవన్నియు మనస్సుచేసిన సృష్టి-ఈ మనస్సు, ఐద్రి, అహంకారము-ఇవన్నియును మాయ పలనకలిగినవే.

ఈ మాయ పలన కల్పింపబడిన మూడు గుణముల ప్రోద్బలము పలన, మనకు ఈ ప్రపంచములో ప్రవర్తించు చుండును. మంచి చెడ్డల ననుభవించు

చుండును. . . ముఖముఃఖముల చనుభవిండు చుండును. చనిపోయిన పిదప, కర్మ ఫలవశమున తిరిగి పుట్టుచుండును.

‘వ్యక్తి’ స్థాయిలో ఈ విధముగా జరుగుచుండగా, జగత్తు స్థాయిలో కూడ మాయా ప్రభావము పలన-బ్రహ్మములోని ఒక ‘అంశ’ (తన నిజతత్వమును మరచి పోయి), ఈ జగత్తునకు-కారణమవుడయిన ‘హిరణ్య గర్భుని’గను(విశ్వపునస్సృగము) అటు చిమ్ముచు ‘విరాట్ స్వరూపునిగ (దృశ్య జగత్తుగను)మారెను. జీవునకు, శరీరము మనస్సు, బుద్ధి ఎట్టివో, ఈశ్వరునకు విరాట్ స్వరూపము, తైజసము, ప్రాణము అట్టివి. ఆ మూడును కలిసిన మహాపురుషుడు ఈశ్వరుడు.

ఈ మాయాకల్పిత సృష్టికార్యము, బ్రహ్మతత్వము నంతయు అక్రమించి నుండనక్కరలేదు. మహాసముద్రములోని ఒక అలె పల, ఎక్కడో ఒకచోట ఉండవచ్చును మిగిలిన బ్రహ్మతత్వమంతయు నిర్వికారముగా ఉండవచ్చును. లేక, సముద్రములోని పలు అలలవలె, ఇట్టి జగత్తులు ఎన్ని అయినను ఉండవచ్చును. ఎన్ని ఉన్నను బ్రహ్మతత్వము అనంతము, కాబట్టి దానిలో ఎట్టి మార్పును రాదు.

అంతకుముందు చెప్పకొనిన అత్యంతస్వమునకును, బ్రహ్మతత్వమునకును భేదములేదు. మాయకు లోనయి ఒక ఉపాధిని (ఒక శరీరమును) అశ్రయించుకొని యున్న (బ్రహ్మతత్వము) అత్యంతస్వమే ప్రత్యగాత్మ. ఈ విశ్వమే ఉపాధిగాగల ఈశ్వరుడు సర్వాత్మ: ఎట్టి ఉపాధియు లేనిది పరమాత్మ - పరమాత్మకును, పర బ్రహ్మమునకును భేదములేదు.

దీనిని బట్టి ఈ సృష్టియంతయు బ్రహ్మతత్వమే అయినను, మాయ పలన నిజము మరుగుపడి, పేరు విధముగా కనపడుచున్నదని చెప్పవచ్చును. అంతిమైకాక ఈశ్వరుడును, జీవుడును-ఇద్దరును బ్రహ్మతత్వము కలవారేయనియును, ఇద్దరు గూడ మాయకులోబడి యున్నవారేయనియు, వారి వారి ఉపాధుల తరతమ భేదములవలన అల్ప, అధిక రూపములలో కనుపించుచున్నారనియును చెప్పవచ్చును.

16. సృష్టి-మాయావాదము :

ఈ మాయా వాదము పలన సృష్టి అను పదమునకు నిర్వచనమే మారి పోయినది.

నివిధ మతసిద్ధాంతముల ప్రకారము, సృష్టి భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛా పూర్వక కార్యము. ఈ లోకములను సృష్టించెదనని తలంచి, భగవంతుడు తనలో

నుండియే సాలెపురుగు తన నుండి వచ్చు పదార్థముతోనే సాలెపట్టును నిర్మించునట్లు ఈ సమస్త జగమును సృష్టించెను. మరల కల్పాంతరమున ఈ సర్వమును తనలో లయపరచుకొనును. ఈ మధ్యకాలమున ఈ జగత్తునకంతకును తానే అధిపతినియంతః ప్రభువు. ఈ మతములవారు మాయ ఉన్నదని జపుకున్నను, మాయ కూడ భగవత్కల్పితమే. దాని పలన భగవంతుడు లోకములనుండి తన నిజతత్వమును మరగు పరచుననియును, ఎవరు తనను అనన్యభక్తితో నేవెందురో, వారి మోక్షము ఈమాయనుండి తరింపజేసి, తనవద్దకు చేర్చుకొనుననియును భావించుదురు.

మరొక సిద్ధాంతము ప్రకారము సృష్టికి ముందుగల అదిశక్తి (శివ-శక్తి) సృష్టికార్యము ఆరంభమగుటకు ముందు ప్రకృతి (ప్రీ శక్తి) గాను, పురుషుడు (పురుష శక్తి) గాను విడిపోయి, ఆ రెండింటి సంయోగము వలన, ఈ విశ్వమొక యును, అందలి జీవనానులన్నియును, ఉద్భవించెను, తిరిగి కల్పాంతమున ఇవన్నియును అదిశక్తిగా మారిపోవుననియును చెప్పుదురు.

కొందరు నిరీశ్వరవాదులు, మూలప్రకృతి కొన్ని అంతర్గత శక్తులవలన విభిన్న రూపములుగా మారినదనియును, ఈ మార్పు ప్రకృతికి సహజమనియును, ఇందులో ఎప్పుడు ఏమిటి జరుగునో చెప్పుట కష్టమని, ఈ నిరంతర పరిణామ స్థితికి అది, అంతము లేదనియు చెప్పుచుందురు.

కాని అద్వయిత వేదాంత సిద్ధాంత ప్రకారము, పూర్వము, ఇప్పుడు, ఇరముందు గూడ నుండునది, మార్పులేని, అఖండమున బ్రహ్మతత్వమే అనియును సృష్టి అన్నది జరుగుగనేలేదనియు, ఈ బ్రహ్మతత్వమే అయిన మనము, మాయచే కల్పింపబడిన ఒక భ్రాంతిలోపడి, మన నిజతత్వము మరచిపోయి, 'నేను వేరు' అనుభావంతో, ఆ బ్రహ్మతత్వమును చూచుచుండుటవలన, ఆ అఖండ బ్రహ్మతత్వమే, విభిన్నమయిన బహుళ ప్రపంచముగా కనుపించుచున్నదనియును జీవుడు తన నిజతత్వమున బ్రహ్మమును తెలుసుకొనినంతనే, మాయచే కల్గిన ప్రపంచమును భ్రమతోలిగిపోయి, అంతకును అఖండ అద్వయిత బ్రహ్మతత్వమే అనుభవమునకు వచ్చుననియును, చెప్పుదురు.

ఇవి సంభవమని చెప్పుటకు దృష్టాంతముగా త్రాటిని చూచి పాము అనుకొనుట, చెట్టు మొద్దును చూచి దయ్యమనుకొనుట, ఎండమావులను నీరు అనుకొనుట. సృష్టప్రపంచమును యధార్థమనుకొనుట-ఈ విధముగా ఎన్నియో భ్రాంతిజనిత నన్ని రీతములను (దృష్టాంతములుగా) చూపించుదురు.

పై ఉదాహరణలన్నింటి యందును, అసలు వస్తువు యొక్క నిజ తత్వము తెలియకపోవుట వలన, దానిని వేరొక వస్తువుగా ఊహించి, అదే నిజమని భావించుట జరుగుచున్నది. ఈ ప్రక్రియను 'అధ్యానము' అందురు. ఒక వస్తువుపై ఇంకొక వస్తువు అను భావమును ఆరోపించుట 'అధ్యాన' మనబడును. ఆ అధ్యాన భావము తొలగిపోగానే, వస్తువుయొక్క నిజతత్వము తనంతతానే మేనుకములు తొలగిపోయిన పిదప సూర్యునివలె-ఎరుకవడును. ఆ విధముగానే, 'నేను పరినితమయిన జీవుడను' అను భ్రమ తొలగిపోగానే, తన నిజతత్వమయిన బ్రహ్మభావము తనంతట తానే అనుభవమునకువచ్చును. ఆ అనుభవముతో జీవుడు లేడు. శరీర మనోబుద్ధులు ఉండవు: ఈ బహుళ ప్రపంచము ఉండదు. అంతయు, అవిచ్ఛిన్న, అఖండ, అద్వయిత బ్రహ్మమే. ఆ అనుభవము పరమానందకరమయినది.

ఈ సిద్ధాంతమునకు ఎన్నియో శ్రుతులను (ఉపనిషత్తులను) ప్రమాణముగా చూపింతురు. అంతియెకాక, గాఢనిద్రలో అందరి అనుభవము ఒక్కలాగే ఉండును. ఆ అనుభవముతో జాతి, కుల, ధర్మ, ఆశ్రమ, వయో భేదములులేవు. అది ఒక అనిర్వచనీయమయిన దుఃఖరహితమయిన పరిస్థితి. కాని ఆ సమయములో మన జ్ఞానము మరుగుపడియుండుట వలన, ఆ అనుభవమును మనము చెప్పలేక పోవుచున్నాము. ఆ విధముగానే, ఏమతమునందైనను, మహాత్ములు అనుభవించు సమాధిస్థితి యందలి అనుభవము ఒక్కలాగే ఉండునని, వారి మాటల వలన తెలిసికొనగలము. ఆస్థితిలో, వివిధతత్వము ఉండదనియును, అది ఒక పరమశాంత మయిన, అనిర్వచనీయ మయిన ఆనందానుభవ మనియును, అక్కడ కాల, స్థల, కారణములు లేవనియును చెప్పచుందురు.

17. టంధము - మోక్షము.

జీవుడు స్వయముగా బ్రహ్మతత్వమే అయినను, మాయకు లోబడి, తన నిజ తత్వమును మరచిపోయి, తన ఉపాధి మాత్రములయిన శరీర మనోబుద్ధులే తానను భావముతో, వాటికి కష్టము కలుగకుండ చూచుకొనుట తన కర్తవ్యమని భావించును. ఇంద్రియములకు గోచరించు ఈ బాహ్య ప్రపంచము తన సౌఖ్యముకొరతే ఉన్నదని భావించి, అందులోనుండి నీలయినంత సౌఖ్యమును, సౌఖ్యమునిచ్చు వస్తువులను తన స్వంతము చేసుకొనవలెనని ప్రయత్నించుచుండును. ఆ ప్రయత్నముతో సఫలీకృతుడయినచో సరితోషించుచు, విఫలడయినచో దుఃఖించుచుండును. తన ప్రయత్నమునకు అడ్డు తగులు వానిని ద్వేషించుచుండును; తన సౌఖ్యముకొరకు బాహ్య వుక్తులను,

బంధుమిత్రులను సమహృద్భావమున, వారి పోషణకు నిరంతరము శ్రమించుచు భగవంతుడు కూడబెట్టుచుండును. దానిని నిలబెట్టు కొనుటకు శ్రమపడుచుండును. అవి కారణాంతరములవలన పోయినచో అమితముగ దుఃఖించును. తన దారా ప్రభులలో ఎన్నఁదయినను చనిపోయినచో, మహాదుఃఖనముద్రముతో మునిగిపోవును. ఈ జన్మలో చేసిన కర్మఫలములు వాననారూపముతో తనవెంటరాగా, తిరిగి జననము పొంది, ఈ ప్రపంచములో ప్రపత్తింపబడి మెదలితును. ఇదే సంసారము. ఇదే జనన మరణ చక్రము. ఇదే బంధము. దీని నుండి బయటపడుట అంత సులభమయినదికాదు.

అనుట ఈ బంధము ఎప్పుడు కలిగినది ? ఎందుకు కలిగినది ? ఇది ఎంతో కాలము క్రిందట, జీవుడు తన నిజ స్వరూపమును (తాను అనంద స్వరూపుడయిన బ్రహ్మమును అను సత్యమును), మరచి పోవుట వలన కలిగినది.

దీనికొక చక్కని ఉదాహరణ చెప్పదురు, ఒక ఇల్లాలు, తన బంగారు కంఠాభరణము పోయినదని ఎంతో వ్యాకులత చెంది, ఇల్లంతయు వెదుక మొదలిడెను. అందరను అడుగుచు, వెతికిన చోటనే వెదకుచు, తిరిగిన చోటనే తిరుగుచు బంగారు నగ పోయినదని తనభర్త, అత్తగారు ఏమని దూషింతులతో ఊహించుకొనుచు, వారికి ఏమని జవాబు చెప్పబో అలోచించుచు, తన దౌర్భాగ్యమునకు తననే తిట్టుకొనుచు, విద్రాహరణములు మాని, ఆ నగకై పరితపించసాగెను. ఇంతలో ఆమె, ఎందుకో అద్దము ముందు నిల్చొని, తన నిజరూపమును చూచుకొనుచుండునప్పుడు, ఆ బంగారు నగ తన కంఠమునకే ఉండుట చూచెను. ఆమె వెంటనే అమితానందభరితమై, 'నా ఆభరణము దొరికినది, నా ఆభరణము దొరికినది' అని అనందోత్సాహములతో చిందులు వేయుచు, అందరకును చెప్పసాగెను.

నిజముగ అలోచించినచో ఆమె నగ పోవుటయు అసత్యమే, అదిదొరుకుటయు అబద్ధమే - నగపోయిన కదా దొరుకుట అను ప్రసక్తి వచ్చును? మరి-నగపోయినదని ఆమె పడిన ఆవేదన, నగదొరికినదని ఆమె అనుభవించిన అనందము - అవికూడ అబద్ధమేనా? కాదు; అవి నిజముయిన అనుభూతులే-కాని అవి నగపోవుటవలనగాని, తిరిగి దొరుకుట వలన గాని కలిగిన అనుభూతులు కావు. ఆమె అనుభవించిన ఆవేదన అంతయు, 'నగఉన్నది' అనునిజమును మరిచిపోయి, భ్రమపలన 'నగపోయినది' అను అసత్య భావనవలన గాని కలిగినది. ఆ విధముగనే, ఆమె అనందమరణతయు భ్రమతోలిగి పోయి 'నగ ఉన్నది' అను సత్యమును గ్రహించుట వలన కలిగినది.

సూక్ష్మముగా చెప్పవలెనన్నచో, కంఠాభరణము మొదటి నుండి చివరి పరకు యధాస్థానము నందేయున్నను, పోయినదను భ్రమ వలన దుఃఖమును, ఉన్నదను నిజమును తెలిసికొనుట వలన ఆనందమును కలిగినవి.

ఆ విధముగనే జీవునియొక్క పస్తుతత్వము — సత్-చిత్ - ఆనందముయన బ్రహ్మతత్వమే అయినను, మాయవలన తన నిజతత్వమును మరిచిపోయి, ఆ ఆనందమును తన ఉపాధులద్వారా, బాహ్యప్రపంచములో వెదుక మొదలుపెట్టును. ఆ ఉపాధులును మాయాకల్పితములే— ఈ ప్రపంచముగూడ మాయాకల్పితమే— మాయామోహితుడైన జీవుడు, మాయచే కల్పింపబడిన శరీర మనోబుద్ధులతో, మాయాకల్పిత బాహ్యప్రపంచములో, లేని ఆనందమును వెతుకుటకు ప్రయత్నించుచున్నాడు. నిజమునెంచిన, తానే ఆనందమయిడు. ఆ ఆనందముకొరకు వేరుచోట్ల వెదుకనక్కరలేదు. తన నిజతత్వమును తెలిసికొనినవారును.

తన నిజతత్వమును మరిచిపోయి, జీవునిగా ఈ సంసారములో కొట్టుకొని పోవుచుండుట బంధము. తన నిజతత్వమును తెలిసికొని, ఈ సంసారమునుండి బయటపడి, బ్రహ్మస్వరూపునిగా (బ్రహ్మభూతునిగా) జీవించుట మోక్షము.

ఈ బంధమునుండి బయటపడుటకు మార్గము ఏమిటి? ఈ బంధమును కల్గించు ప్రధానకారణమును తొలగించినచో బంధము పోవును. అట్టి ప్రధాన కారణమెద్ది? జీవునియొక్క నిజతత్వమయిన బ్రహ్మభావమును మరగుపరచి, తాను ఈ దేహము, మనస్సు, బుద్ధి అను భ్రమలో పడిపోవుట. ఆ భ్రమనుండి జీవుడు బయట పడినప్పుడే బంధముక్తుడగుచున్నాడు.

ఈ భ్రమనుండి బయటపడి, తన నిజతత్వమును తెలిసికొనుటకు ప్రగాఢమైన మోక్షేచ్ఛ (ముముక్షుత్వము) ఉండవలెను. ఎంతయో విచక్షణాజ్ఞానము ఉండవలెను. 'నేను ఎవరు?' ('నా నిజతత్వము ఏమిటి?')— ఈ విధముగా తనను తాను ప్రశ్నించుకొనుచు, దేనియందయినను, 'ఇది నేను కాదు' అను భావముకలిగిన వెంటనే, దానిని మానసికముగా విడిచిపెట్టగలుగు వై రాగ్యము ఉండవలెను. అందుకు కాపలసిన ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, నిశ్చలత్వము, శ్రద్ధ, ఎట్టి కష్టములు కలిగినను నిర్వికారముగా ఉండగలుగుట, గురువులయందును, దేవునియందును భక్తిభావము ఉండవలెను. నీటన్నిటికితోడు, సకలశాస్త్రపారంగతుడు, బ్రహ్మజ్ఞాని అయిన గురువుల ఆశ్రయము వొరుకుట ఎంతయో శ్రేయస్కరము.

ఈ విధముగా సాధనసంపత్తిని సమహర్షకొని, వేదాంత గ్రంథములను (ఉపనిషత్తులు మొదలగువానిని) చదువుట, వానియందలి గూఢార్థములను గురువు చెప్పగా వినుట (శ్రవణము), చదివిన వానియందును, వినినవానియందును, అంత రార్థమును చునన్పులో తార్కికముగా అలోచించి అపగాహన చేసికొనుట (చుననము), తను గ్రహించిన సత్యమును చునన్పులోనిలుపుకొనుటకు, ఆనన్యమద్వితో సంతత— ధ్యానము, అటుపిమ్మట సమాధిస్థితిలో (వాహ్యంతరములను మరచి), బ్రహ్మతత్వ మును స్వానుభవపూర్వకముగా తెలిసికొనుట—ఇవి మోక్షసాధనకు సాధకుడు అవలం బించవలసిన మార్గములు. ఇందులో స్వప్రయత్నము ఎంతో ముఖ్యము. ఇది అద్వైత వేదాంత సిద్ధాంత ప్రకారము మోక్షసాధనకు సూచించిన మార్గము. దీనిని జ్ఞానమార్గమందురు.

మిగిలిన ద్వైత మతములలో, ఈశ్వరుడే సృష్టికర్త, ప్రభువు, నియామకుడు. అతనికి మించిన దేమియు చురొకటిలేదు. జగత్తులో జరుగు అన్ని పనులును అతని ఆజ్ఞానుసారము జరుగుచుండును. జీవుడు అతనిని మరచియున్నంతకాలము జనన మరణ చక్రములో తిరుగుచు, ఈ సంసారములో కొట్టుకొనిపోవుచుండును. ఇదియే బంధము. జీవుడు తన తప్పును గ్రహించి, ఈశ్వరునియందు ప్రగాఢమైన భక్తి భావముతో, అతని కొరకే ఎల్ల పనులను జేయుచు, అతనినే శరణుజొచ్చినచో, ఈశ్వరుడు కరుణాసాగరుడగుటచే, ఆ భక్తునియందు దయచూపి, అతనిని తన పద్ధతు చేర్చుకొనును. అదియే మోక్షము— ఇందు భక్తిప్రధానముగావున, ఇది భక్తిమార్గము.

ఈ రెండు మార్గములందును, ఈ సంసార బంధము నుండి విడిపడుట మోక్ష మనీ, అందుకు వైరాగ్యము, వివేకము, భక్తి ముముక్షుత్వము, శమదమాది షట్సంపత్తి ముఖ్యమని ఒప్పుకుందురు. రెండింటియందును స్థితప్రజ్ఞ లక్షణములు, దైవీసంపత్తి, ముఖ్యాంగములుగా అంగీకరింపబడినవి. రెండింటియందును స్వార్థరహిత సేవ సహాయకారిగా అంగీకరింపబడినది. కాని, భక్తిమార్గమందు భక్తికి ప్రాధాన్యము ఈయగా, జ్ఞానమార్గమునందు వివేకమునకు ప్రాధాన్యత ఈయబడినది.

పరమభక్తునకును, బ్రహ్మజ్ఞానికిని, అంతిమ అనుభవము ఒక్కలాగునే యుండును. భక్తునకు భక్త్యాతిరేకములో అంతయు చుధురాతిమధురమే — జ్ఞానికి బ్రహ్మజ్ఞాన రసానుభూతిలో అంతయు ఆనందమే — ఒకరికి సర్వము భగవంతుడు తప్ప వేరొక ప్రపంచము లేదు. వేరొకరికి అంతయు బ్రహ్మయే తప్ప వేరొకటి లేదు. ఇద్దరకును ఈ ప్రపంచముతో సంబంధములేదు; ఈ ప్రపంచములోని కిడు

టాటలతో ప్రమేయములేదు. భగవద్గీతలో పరమభక్తుని లక్షణములు, బ్రహ్మజ్ఞాని లక్షణములు ఒక్కవిధముగనే చెప్పబడినవి. ఇద్దరు చేరుకొను స్థానముగూడ ఒక్కటే అని చెప్పబడినది.

18. ముక్తి స్థితి :

సమాధిస్థితియందు బ్రహ్మనుభవము పొందిన మహాపురుషులు ఎందరో మరల ఈ లోకమునకు తిరిగివచ్చుటకు ఇచ్చగింపరు. అందువలన సాధారణముగా ఆ సమాధి యందే దేహాత్మాగము చేయుదురు. దానిని విదేహముక్తి అందురు.

కాని కొందరు బ్రహ్మతత్వమునందు నిలచియు, ఈ దేహమును విడిచిపెట్టరు. అట్టి వారిని జీవన్ముక్తులందురు. వారికి ఈ దేహము ఒక నీడ వలెను, ఈ బాహ్య ప్రపంచము ఒక స్వప్నముగను గోచరించుచుండును. అట్టివారు ఈ లోకముతో ఎట్టి సంబంధములేని సన్యాసులవలె గాని, లేక లోకకళ్యాణార్థము పాటుపడు కర్మ యోగులుగా గాని ప్రవర్తింతురు. వారు పనులు చేసినను, చేయకున్నను, వారికి కర్మ ఫలమేమియు నంటదు. వారు ఈ లోకమునుండి కోరెడిదేమియు లేదు. వారు పని చేయుట కిచ్చగించినచో అది లోకమునకు మహోపకారము కాగలదు.

19. జీవన్ముక్తుని లక్షణములు :

వివేక చూడఁజూచితో జీవన్ముక్తుడైన బ్రహ్మజ్ఞాని లక్షణములు ఈ విధముగా చెప్పబడినవి :-

బ్రహ్మజ్ఞాని సదా బ్రహ్మాధాపమునందే నిలచును. ప్రారబ్ధి కర్మవశమున అతని దేహము ఇటునటు చరించుచున్నను, ఆ దేహము వలన కలుగు శుభాశుభములు గాని, మంచి చెడ్డలుగాని ఆ బ్రహ్మజ్ఞానికి అంటవు. ఛాయామాత్రమైన అతని శరీరము ఏమైపోయినను అతనికి అవునరములేదు. అతడు అన్ని భావములకు నతీతుడు. కర్మ చేయుచున్నను, చేయకున్నను అతనికి కర్మఫలములు బంధించవు. మంటలో దహించి వేయబడిన వస్తువులన్నియు బూడిదగా మిగులునట్లు - జ్ఞానవస్థాలో దహించివేయబడిన ఈ సమస్త ప్రపంచము బ్రహ్మముగానే మిగులును. అతను బ్రహ్మముః ఉన్నది గూడ బ్రహ్మమునందే - కావున, అతడు ఎల్లప్పుడును ద్వయా నందములో ఉండును. సముద్రములోపడిన పడగలివలె అతని జీవాత్మ ఎప్పుడో పరమాత్మలో కలసిపోయినది. అభాసమాత్రమైన దేహము, పండుకూకులవలె, ఎప్పుడు, ఎక్కడ చాలిపోయినను, అతను లక్ష్యపెట్టదు. బహుశః గుర్తించక

పోవచ్చునుగూడ. అతడు స్వతంత్రుడు, నిరంకుశుడు. అతని ప్రవర్తన కడువిచిత్రముగా నుండును. బానిసవలె, పిచ్చివానివలె, మత్తునివలె, పిశాచమువలె తిరుగుచుండవచ్చును. లేక, మహాపండితునివలె నన్మానింపబడవచ్చును; లేక మూర్ఖునివలె తిరస్కరింపబడవచ్చును; అజ్ఞానివలె నిర్లక్ష్యము చేయబడవచ్చును. మానాపమానములేవియు అతనిని అంటవు. అతడు సదా బ్రహ్మానంద రసాస్వాదనమత్తుడు.

బ్రహ్మవేత్త స్వయముగా బ్రహ్మమే — దేహము కనిపించుచున్నది గావున, అతనిని ఒక వ్యక్తిగా మనము భావించుచున్నాము. పాము విడిచిన పొరకు ఎంతటి అస్థిత్వమున్నదో, బ్రహ్మజ్ఞాని యొక్క దేహమునకు కూడ అంతటి అస్థిత్వమే యున్నది. అందుకే అదిశంకరులు అట్టివారినిగూడ, (దేహముతో నున్నను) విదేహతైవల్యము పొందినవానిగా పరిగణించిరి. అట్టి జ్ఞాని బ్రహ్మమే కావున, అతనికి పునర్జన్మ యుండదు; బాధ మోక్షముల ప్రసక్తే యుండదు.

20. స్వప్రయత్నము :

ఈ దేహము అనిత్యమని తెలిసియు, ఈ ప్రపంచములోని ప్రలోభములలో పనలేదని తెలిసియు, మృత్యునచుయమున 'నాని' అనుకున్నవేదియు తనతో రావని తెలిసియు, మోహశాలములో చిక్కుకొని, నిరంతరము దుఃఖ వేషములతో పరితపించుచుండుట ఎంతటి దయనీయాపవ్త ! ఒక్కపరి, ఈ జాహ్యదృష్టిని లోనికి మరల్చి, 'నా నిజతత్వమేమిటి' అని అలోచించినచో, ప్రతి మానవునకు తన నిజతత్వము కాద్దిగనో, గొప్పగనో అర్థముకాక మానదు. అప్పుడు అతను తన చుట్టుప్రక్కల గల ప్రపంచములో ఏర్పరచుకున్న విలువలలో మార్పురాకమానదు.

ప్రతి సాధనకును మోక్షము సిద్ధింపకపోవచ్చును. కాని ఆ సత్యాన్వేషణా ప్రయత్నములో, ఎన్నియో సూక్ష్మవిషయములను తెలిసికొని, మనస్సును, బుద్ధిని వికసింపజేసికొని, ఒక వినూత్నదృక్పథముతో ఈ ప్రపంచమును చూచుట మొదలిడును. అదియే అతని ఆధ్యాత్మజీవితమునకు ప్రారంభము. ఆ జీవితములోనున్న మనశ్శాంతి, ఆనందము ఈ ప్రాపంచిక జీవితములో వెతికినను కానరావు.

ఆధ్యాత్మ జీవనపథమును అనుసరించిన మనుషుడు తిరిగి మరలుట ఉండదు. అదియే ముక్తిమార్గము. అందుకు స్వప్రయత్నము అవసరము.

ఓం శాంతిః, శాంతిః, శాంతిః

శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.

వివేకచూడామణి

గురుస్తుతి :

1. సర్వవేదాంత సిద్ధాంత
గోచరం, తమ గోచరం
గోవిందం పరమానందం
సద్గురుం ప్రణతోఽ స్మృహం

ఏల్ల వేదాంతముల సారమును తెలుసుకొనుట పలన మాత్రమే ఎరుగదగు వానిని,
ఇంద్రియములకు కనుపించని వానిని, పరమానంద స్వరూపుని, సద్గురుండయిన
గోవిందుని (గోవింద పాదుని), నేను నమస్కరించుచున్నాను.

ఆధ్యాత్మ జీవిత ప్రశంశ :

2. జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభమతః
పుంస్త్వం, తతో విప్రతా
తస్మాద్వైదిక ధర్మమార్గ పరతా
విద్యత్వ మస్మాత్ పరం
అత్మానాత్మ వివేచనం, స్వసుభవో
బ్రహ్మాత్మనా సంస్థితిః
ముక్తిర్నో శతకోటి జన్మ సుకృతైః
పుణ్యైర్వి నా లభ్యతే.

అన్ని ప్రాణులయందును నరజన్మ దుర్లభమయినది. అందులో పురుష స్వభావము,
అందున విప్రత్వము, అందునను వైదికకర్మ పరత్వము, అందుపై విద్యత్వము
ఉత్కృష్టమయినవి. అంతకంటే, అత్మా నాత్మ విచక్షణ, స్వాసుభవము, బ్రాహ్మీ స్థితి
(సమాధి స్థితి), (ఒక దాని కంటె నొకటి) మిక్కిలి ఉత్కృష్టమయినవి. శతకోటి
జన్మల పుణ్య ఫలమునగాని మోక్షము సిద్ధింపదు.

దైవానుగ్రహము :

3. దుర్లభం చ త్రయమే వైత
దైవానుగ్రహ హేతుకం;
మనుష్యత్వం, ముముక్షుత్వం
మహాపురుష సంశ్రయః

(ఈ జగత్తులో) మూడు దుర్లభమైనవి; అవి దైవానుగ్రహము పలన మాత్రమే కలుగును; (అవి ఏమన), మనుజుజన్మ, మోక్షమందలి ప్రగాఢమయిన కోరిక, మహా పురుషుల ఆశ్రయము.

ఆత్మ హంతకుడు : (4-7)

4. లభ్యా కథం చిన్నర జన్మ దుర్లభం,
తత్రాపి పుంస్త్యం, శ్రుతి పారదర్శనం,
యస్త్యాత్మ ముక్తౌ నయతేత మూఢ ధీః
సహ్యత్మహో, స్వంవినిహంత్యసగ్రహాత్

ఏదో విధముగ (పూర్వజన్మ సుకృతము పలన), దుర్లభమయిన నరజన్మను పొంది, అందునను పురుష స్వ భావము, శ్రుతులలో అపారమయిన విజ్ఞానము కలిగి గూడ, మోక్షము కొరకు, ప్రయత్నము చేయని మూఢుడు అసత్యమును గ్రహించుట పలన, (నిజమును తెలుసుకొనక పోవుట పలన) తన్ను తాను చంపుకున్న ఆత్మహంతకుడగు చున్నాడు.

5. ఇతః కోన్వస్తి మూఢాక్యా
యస్తు స్వార్థే ప్రమాద్యతి
దుర్లభం మానుషందేహం
ప్రాప్య తత్రాపి పౌరుషం

దుర్లభమయిన మానవ దేహమును, అందునను పురుష ప్రపృత్తిని పొంది గూడ, తనను తాను తెలుసుకొనుటకు ప్రయత్నించని వానికంటె మూఢుడు ఇంకెవరు ?

6. పరంతు శాస్త్రాణి, యజంతుదేవాన్
కుర్వంతు కర్మాణి, భజంతు దేవతాః
ఆత్మైక్య బోధేన వినా విముక్తి
ర్న సిద్ధ్యతి బ్రహ్మ శతాంతరేఽపి

శాస్త్రములను వలె వేయనిండు; దేవతల గూర్చి యజ్ఞముల జేయనిండు; కర్మల నాచరించనిండు, దేవతల పాలువనిండు; కాని, అత్మ ఒక్కటే అన్న జ్ఞానమును పొందనివాడు, సూరు బ్రహ్మ జీవితకాలముల యందును ముక్తిని పొందడు.

7. అమృతత్వస్య నాశాస్తి
విత్తేనేత్యేపహి శ్రుతిః
బ్రహ్మీతి కర్మణో ముక్తే
రహేతుత్వం స్ఫుటం యతః

ధనము వలన అమృతత్వము పొందు అశ లేదని శ్రుతులు పలుకుచున్నవికదా ! అందుచేత కర్మలు (సత్కర్మలయినను), ముక్తి కల్గుటకు కారణము కాజాలవు.

జ్ఞాననార్థనకు మార్గము : (8 13)

8. అతో విముక్త్యై ప్రయతేత విద్వాన్
సన్యస్త బాహ్యార్థ సుఖ స్పృహస్సన్
సంతం, మహాంతం, సముపేత్య దేశికం
తేనోపదీష్టార్థ సమాహితాత్మా

అందుచేత, పండితుడు బాహ్యవిషయ సుఖములందలి ఆసక్తిని విడచి, సత్య స్వభావుడును, మహాత్ముడును, సకల శాస్త్ర పారంగతుడును అయిన గురువును ఆశ్రయించి, ఆయనచే ఉపదేశింపబడిన మార్గమున, సమాయత్త చిత్తుడై నడచుకొనుచు, విముక్తి కొరకు ప్రయత్నించవలెను.

9. ఉద్ధరే దాత్మనాత్మానం
సుగ్ధం సంసార వారిధౌ
యోగారూఢత్వ మాసాద్య
సమ్యగ్దర్శన నిష్ఠయా

సమ్యక్సర్వస నిష్ఠపలన (సుమతారమును విడిచి, సునిశిత బుద్ధితో ఈ ప్రపంచమును యథా తథముగా సదనత్ విచారముతో తెలియగోరు నిష్ఠపలన), యోగారూఢత్వమును పొంది, (ఇంద్రియార్థములందనానక్తి, సర్వ కర్మ పరిత్యాగము చేసి), సంసార సాగరముందు మునిగిపోయిన తన ఆత్మను, తన ఆత్మచేతనే (విచక్షణాజ్ఞానము చేత) ఉద్ధరింపవలెను.

10. సన్యస్య సర్వకర్మాణి
భవబంధ విముక్తయే
యత్యతాం పండితైర్ధీరైః
అత్మాభ్యాస ఉపస్థితైః

(బంధకారకములయిన) సర్వ కర్మలను విడిచి పెట్టి, ధీరులయిన పండితులు జన్మ పరంపర బంధ ముక్తికొరకు, (మోక్షముకొరకు), అత్మానాత్మ పరిజ్ఞానమునకై ప్రయత్నించవలెను.

11. చిత్తస్య కుద్దయే కర్మ
నతు వస్తూపలబ్ధయే
వస్తు సిద్ధిర్విచారేణ
నకించిత్కర్మ కోటిభిః

ఎట్టి సత్కర్మ అయినను చిత్త కుద్ధికి మాత్రమే తోడ్పడగలదు కాని, దాని పలన మాత్రమే అత్మ జ్ఞానము (వస్తూపలబ్ధి) కలుగదు. (చిత్తకుద్ధి కలిగిన పిమ్మట) అత్మజ్ఞానము సునిశిత విచారణ పలన మాత్రమే లభించును. కోటికర్మల పలన గూడ అది సిద్ధింపదు.

12. సమ్యగ్వి చారతః సిద్ధా
రజ్జుతత్వాపధారణా
భ్రాంత్యోదీత మహాసర్ప
భయ దుఃఖ వినాశినీ

భ్రాంతి పలన (నిజమును తెలుసుకొనకపోవుట పలన), మహా సర్పముగ కనుపించి సృష్టించిన భయ దుఃఖములను, అది తాడు మాత్రమే, అను సముచిత విచక్షణ పలన కలిగిన యథార్థజ్ఞానము, (భ్రాంతి పలన కలిగిన దుఃఖమును) నాశనము చేయును.

13. అర్హస్య నిశ్చితో దృష్టో
విచారేణ హితో క్రితః
స స్నానేన, నదానేన
ప్రాణాయామ శతేనహి

స్నాన దానాదుల పలనగాని, పందలకొద్దీ ప్రాణాయామముల పలనగాని, అత్మజ్ఞానము సిద్ధింపదు. తత్త్వదర్శినులు తెల్పెడి మార్గముల ననుసరించుచు, సంతక విచక్షణా సహిత విచారణపలన మాత్రమే నిశ్చయమయిన అత్మజ్ఞానమును కలుగును.

అధికారి నిర్ణయము (14-17)

అధికారిణ మాశాస్త్రే
ఫలసిద్ధి విశేషతః
ఉపాయా దేశకాలాద్యాః
సన్న్యస్మిన్ సహకారిణః

(అత్మజ్ఞానము నందలి) ఫలసిద్ధి విశేషముగా సాధకుని (అంతరంగ శుద్ధి) మీద ఆధారపడి ఉండును. దేశకాలాదులు కొంతపరకు మాత్రమే ఉపయోగపడగలవు. (సాధకునిలోని అత్మశుద్ధి ముఖ్యమని దీని భావము).

15. అతో విచారో కర్తవ్యో
జ్ఞానో రాత్మ వస్తునః
సమాసాద్య దయాసింధుం
గురుం బ్రహ్మ విదుత్తమం

అందుచేత, అత్మ తత్త్వమునందు జ్ఞాన గల సాధకుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు, బ్రహ్మవిదుడు దయాసాగరుడు అయిన గురువును ఆశ్రయించి. అత్మవస్తువుపై విచారము (తాత్విక చింతన) మొదలుపెట్టవలెను.

16. మేఘావీ, పురుషో, విద్వాన్
ఊహోబోహో విచక్షణః
అధికార్యాత్మ విద్యాయా
ఉదిత లక్షణ లక్షితః

మేఘపంతుడును, విద్వాంసుడును (ప్రపంచానుభవము గలవాడును), తార్కికముగా
అలోచించి నిశ్చయించగల సామర్థ్యము కలవాడును, తెలుసుకున్న దానిలో అంశ
రాక్షమును గ్రహించగలవాడును, అత్యవిద్యను తెలుసుకొనుటకు (పొందుటకు)
అర్హుడగుచున్నాడు.

17. వివేకినో విరక్తస్య
శమాది గుణ శాలినః
మమకో రేవహి బ్రహ్మ
జిజ్ఞాసా యోగ్యతామతా

వివేకపంతుడు (విచక్షణాజ్ఞానము కలవాడు), వైరాగ్యభావము కలవాడు, శమదమాది
గుణములు కలవాడు, మమకుటపు (మోక్షమును అధికముగా రాంక్షించువాడు)
మాత్రమే అత్యజ్ఞానమును పొందుటకు అధికారముకలవాడగుచున్నాడు.

సాధన చతుష్టయం : (18 30).

18. సాధనానిచ చత్వారి
కథితాని మనీషిభిః
యేషు సత్వేవ సన్నిష్ఠా
యదభావేన సిద్ధ్యతి.

సాధకుడు నిష్ఠలో నిలకడ పొందుటకు నాలుగు సాధనములు (Qualifications)
అవసరమని మహాత్ములు చెప్పుచున్నారు. అవి లేనిచో సిద్ధి లభించదు.

19. ఆచౌ నిత్యా నిత్యవస్తు వివేకః పరిగణ్యతే
ఇహో ముత్ర ఫలభోగ విరాగస్తదనంతరం
శమాది షట్క సంపత్తిర్ముక్షుత్వ మితి స్ఫుటం.

మండుగా నిత్యానిత్య వస్తువులయందలి విచక్షణాజ్ఞానము ఉండవలెను. పిమ్మట
ఇహ పరములలో కర్మ ఫల భోగములలో వైరాగ్యము అవునరము. తదుపరి శమా
దమాది షట్సంపత్తి పెంపొందించుకొనవలెను. ఆ తరువాత మోక్షమునందు ప్రగాఢ
మయిన అభిలాష కలిగి ఉండవలెను.

20. బ్రహ్మసత్యం జగన్నిధ్యే
త్యేపం రూపో వినిశ్చయః
సోఽయం నిత్య నిత్యవస్తు
వివేకః సముదాహృతః

బ్రహ్మమే సత్యమనియును, జగత్తు మిథ్య అనియును, నిశ్చయముగా తెలుసుకొనుటయే, నిత్యనిత్య వస్తు వివేకమని చెప్పబడుచున్నది.

21. తద్వైరాగ్యం జిహాసాయా
దర్శన శ్రవణాదీభిః
దేహాదీబ్రహ్మపర్యంతే
హ్యనిత్యే భోగవస్తుని

వినుట, చూచుట మొదలగు ఇంద్రియ వ్యాపారముల యందును, (ఈ లోకము మొదలుకొని) బ్రహ్మలోకము వరకు కలుగు దేహము లనుభవించు భోగవస్తువులందును—అవి అనిత్యములని గ్రహించి, వానిని విడిచిపెట్టుటకై కలుగు తీవ్రమయిన అభిలాష వైరాగ్యమగును.

22. విషయ సుఖము వోష భూయిష్టములని,
చోష దృష్ట్యాముహూర్ముహూః
స్వలక్ష్యే నియతావస్థా
మనసః శమ ఉచ్యతే

విషయ సుఖములు వోష భూయిష్టములని, మాట మాటికి గుర్తు చేసుకొనుచును, వానిని (వానియందలి ఆసక్తిని), విడిచిపెట్టి, మనస్సును స్వలక్ష్యమయిన ఆత్మ భావనయందే సదా నిలిపి యుంచుటను 'శమము' అందురు. (శమమును ఆభ్యసించుట పలన మనస్సు నిర్మలముగా, నిశ్చలముగా, నిర్వికారముగా శాంతభావముతో నిండినదై యుండును).

23. విషయేభ్యః పరావర్త్య స్థాపనం స్వస్వగోలకే
ఉభయేషామింద్రియైశ్చ స దమః పరికిర్తితః
దాహ్యానాలంబనం సృత్తరేషోపరతి రుత్తమా

కెందు రకములయిన జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియములను, బాహ్యవిషయముల నుండి మక్కించి, వానిని వాటివాటి కేంద్ర స్థానములందు (స్వగోలములందు) నిలిపియుంచుట 'దమము' అనబడును.

సాధకుని మనోవృత్తులు (అనుభూతులు, ఆలోచనలు) బాహ్యపస్తువులపై ఆధారపడకుండ యుండుట, (బాహ్యసంఘటనలచే చలించకుండ యుండుట) ఉత్తమమయిన 'ఉపరతి' యగుచున్నది.

24. సహనం సర్వదుఃఖానా
మప్రతీకార పూర్వకం
చింతా విలాప రహితం
సా తితిక్ష నిగద్యతే

సర్వదుఃఖములను ప్రతీకార వంఛలేకుండ, చింతించుట, విలపించుట (మొదలగు మనోవికారములు) లేకుండ, సహించగలిగియుండు గుణమును 'తితిక్ష' అందురు.

25. శాస్త్రస్య గురువాక్యస్య
సత్యబుద్ధ్యాపఛారణా
సాశ్రద్ధా కథితానద్భిః
యయా వస్తూపలభ్యతే.

శాస్త్రములయందును, గురువాక్యముల యందును, అంతర్గత భావార్థ గ్రహణమున నై నిలుపు విశాగ్రతను, 'శ్రద్ధ' యందురు. వస్తూపలబ్ధి (జ్ఞానప్రాప్తి) ఇందువల్లనే కలుగును.

26. సర్వదా స్థాపనం బుద్ధేః
సుద్వేత్రిజ్ఞాణీ సర్వదా
తత్సమాధానమిత్యుక్తం
నతు చీత్తస్య లాలనం.

తన బుద్ధిని (ఇతర ఆలోచనలు లేకుండ) ఎల్లవేళల పరిశుద్ధమయిన పరమాత్మజ్ఞానసమాపమునందు (అతని గూర్చిన భాగ్యమునందు) నిలిపియుంచగలుగుటను 'సమాధానము' (సమాధి) అందురు. అంతిమోకాని మనోవాంచలభ్యము కాదు.

27. అహంకారాది దేహాన్తాన్
బంధానజ్ఞానకల్పితాన్
స్వస్వరూపాపదోధేన
మోక్షమిచ్ఛా ముముక్షుతా.

(అత్మ తత్వము తెలిసికొనక పోవుట వలన) అజ్ఞానమువలన కలిగి బయిన దేహాదులయందలి అహంకారమును, వాటి వాటి నిజ తత్వములను (స్వరూపములను) బాగుగ తెలుసుకొని, అట్టి బంధములనుండి ముక్తి పొందవలెనను ప్రగాఢ మయిన వాంఛను 'ముముక్షుత్వము' అందురు.

28. మంద మధ్యమ రూపాపి
వై రాగ్యేణ శమాదినా
ప్రసాదేన గురోః సేయం
ప్రపృథ్వా సూయతే ఫలం.

సాధకుడు మందుడయినను, మధ్యముడయినను (స్వతఃగా నునశితమయి కలివాడు కాదున్నను), గురువుయొక్క ప్రసాదము వలన, (గురువు అభిమానించి ప్రత్యేక ప్రదత్తమావుటవలన) అభిప్రృద్ధికరమయిన ఫలము లభించును.

29. వై రాగ్యంచ ముముక్షుత్వం
తీవ్రం యస్యతు విద్యతే
తస్మిన్నేవార్థపంతః స్యుః
ఫలపంతః శమాదయః

వై రాగ్యము, ముముక్షుత్వము ఎవరియందు తీవ్రముగ నుండునో, అట్టివారియందు మాత్రమే శమాదమాది సద్గుణములు అర్థపంతములు, ఫలపంతములును ఆగుచున్నవి.

30. ఏతయోర్మందతా యత్ర
విరత్తత్వ ముముక్షయోః
మరౌ సలిలప త్తత్ర
శమాచేర్భాన మాత్రతా.

వైరాగ్యము, ముముక్షుత్వము ఏ సాధకునియందు మందముగా (తక్కువగా) నుండునో, అట్టివానియందు శమదమాదులు ఇనక పరలో పడిన నీటిపలె ఇంకి పోవును.

భక్తి :

31. మోక్షశాసన సామగ్ర్యం
భక్తిరేవ గరియసీ
స్వ స్వరూపాను సంధానం
భక్తి రిత్యభి ధీయతే.

మోక్షమును కలుగజేయు సాధనములన్నింటిలోను 'భక్తి' ముఖ్యమయినది. స్వ స్వరూపమున (తన నిజతత్వము తెలుసుకొని, అందున) మనస్సును సదా లగ్నము చేసి ఉంచుట 'భక్తి' అనబడును.

గురువును సమీపించుట—ప్రశ్నించుట : (32-40)

32. స్వాత్మ తత్వాను సంధానం భక్తిరీత్యపరే జగుః
ఉక్త సాధన సంపన్నస్తత్వ జ్ఞానురాత్మనః
ఉపసేదేద్గురుం ప్రాజ్ఞం యస్మాద్భంధ విమోక్షణమ్.

తన ఆత్మతత్వ విచారముతో సదా నిరచియుండుటను 'భక్తి' అని వౌందరంచుట.

ఈ విధముగా, పైన జెప్పబడిన సాధన సంపత్తిని సమకూర్చుకొని, ఆత్మ జ్ఞానము పొందగోరు సాధకుడు ప్రాజ్ఞుడయిన (జ్ఞాన సంపన్నుడయిన) గురువును సమీపించి, అతనిపలన బంధవిమోచనము (మోక్షము) పొందగలుగు విధమును తెలుసుకొనవలెను.

33. శ్రోత్రియో ఒవృణోతే కామహతో యో బ్రహ్మవిదుత్తమః
బ్రహ్మజ్ఞ్యవరతః శాంతో నిరింధన ఇవానలః
అహేతుక దయా సింధుర్బంధురానమతాం సతాం.

శాస్త్రములను జ్ఞానముగా తెలిసినవాడును, పాపరహితుడును, కోరికలు లేనివాడును, బ్రహ్మజ్ఞానము కలవాడును, బ్రహ్మమునందే ఉపరతి పొందువాడును (బ్రహ్మము నందే సదా నిలచి యుండువాడును), సమీధుల నన్నింటిని దగ్ధముచేసిన (చల్లారిన)

అగ్నిహోత్రము పంటివాడును, శాంత స్వభావుడును, కారణములేకనే అపారమగు కరుణ చూపగలవాడును, తనను ఆశ్రయించిన వారికి బంధు సమానుడును, అయిన గురువును ఆశ్రయించవలెను.

34. తమారాధ్య గురుం భక్త్యా
ప్రహ్వ ప్రశ్రయ సేవనైః
ప్రసన్నం తమనుప్రాప్య
స్మచ్ఛేత్ జ్ఞాతప్య మాత్మనః

అట్టిగురువును భక్తితో కొలుచుచు, తన నమ్రత చేతను, అనునయము (ప్రేమ గౌరవము, అణకువ) చేతను, సేవల చేతను, అతనిని ప్రసన్నుని చేసుకొని, అత్య తత్వము గూర్చి, (ఈ విధముగా) అడుగవలెను.

35. స్వామిన్నమస్తే నతిలోకబంధో
కారుణ్యసింధో పతతం భవాబ్ధౌ
మాముద్ధరాత్మీయ కటాక్షదృష్ట్యా
ఋజ్వాతి కారుణ్య సుధాభిషృష్ట్యా

ఓ స్వామీ! ఓ ఆశ్రిత లోకబంధూ? కరుణాసాగరా, ఈ భవసాగరమున పడిన నన్ను, కారుణ్య సుధాధారలగు నీ కటాక్ష వీక్షణములచే సుద్ధరింపుము.

36. దుర్వార సంసార దవాగ్ని తప్తం
దోఢాయమానం దురదృష్టవాతైః
భీతం ప్రపన్నం పరిపాహి మృత్యోః
శరణ్యమన్యద్యదహం న జానే

భరింప శక్యముకాని సంసార దావానలముతో కాలిపోవు చున్నాను. దురదృష్టమును ప్రచండ వాయువులచే చలించిపోవుచున్నాను. భయ భీతుడనై యున్నాను. ఓ ప్రభూ! నన్ను మృత్యుముఖము నుండి రక్షింపుము. నీకన్న వేరు శరణ్యము నేనెరుగను.

37. శాంతా మహంతో నివసంతి సంతో
పసంతపల్లోకహితం చరంతః
భీష్టాఃస్వయం భీమభవార్జవం జనా
న హేతు నాన్యానపి తారయంతః

కాంత స్వభావులును, మహాగుణ సంపన్నులును, వసంత ఋతువువలె లోకహితము కారకు పాటుపడువారును, భవార్చనమును స్వయముగా తరించి, ఇతరులను గూడ కారణము చేకనె (వారు కోరకుండగనే), ఆనందసారాన్ని తరింపజేయు వారును, కరుణ మములును అయిన మహాత్ములందరో కలరు.

38. ఆయుఁ స్వభావః స్వతః ఏవయత్పర-
శ్రమావనోద ప్రపణం మహాత్మనాం
సుఖాంకురేష స్వయమర్కకర్కశ-
ప్రభావితప్రామపతి షీరిం కిల

కర్కశములయిన సూర్యకిరణములచే తపింపబడిన భూతలమును చంద్రుడు స్వయముగా (చల్లని కిరణముల స్పర్శచే) అనునయింపు విధముగానే (చల్లార్చు విధముగనే), కష్టములలో నున్నవారి దుఃఖమును తొలగించుట, మహాపురుషుల స్వాభావిక లక్షణముకదా!

39. బ్రహ్మనంద రసానుభూతికలితైః పూతైః సుశీతైర్యుతైః
యుష్మద్వాక్కులశోఙ్గితైః శృతి సుఖైర్వాక్యామృతైః సేవయ
నంతస్తం భవతాపదాపదహన జ్వాలాభిరేపం ప్రభో,
ధన్యాస్తే భవదీక్షణక్షణగతేః పాత్రీకృతాః స్వీకృతాః

ఓప్రభూ! (జనన మరణములతో కూడిన) ఈ సంసారదావానల తప్తుడనగు నన్ను, బ్రహ్మనందరసానుభూతితో నిండినవియు, పవిత్రమైనవియు, శ్రవణానందకరములును అయిన నీ వాక్కుధాకలశధారలచే తడిపి (నా తాపమును చల్లార్చుము). క్షణరాలములయిన వీకటాక్ష వీక్షణలను అనుభవించి, (నీ దగ్గర శిష్యత్వము పొందుటకు) అర్హులుగ ప్రియకరింపబడినవారు ధన్యులుకదా!

40. కథం తరేయం భవసింహుమేతం
కావాగతిర్మే కతమోఽస్తుపాయః
జానేన కించిత్కృతమోఽపమాంసప్రభో
సంసారదుఃఖక్షతి మాతీనుష్య-

ఓప్రభూ! నేను ఈ సంసార సాగరమును ఎట్లు దాటగలను? నేను చేరవలసిన గమ్య మేమిటి? దానిని చేరుటకు ఉపాయములెవ్వి?

సంసారదుఃఖ బాధితుడనయిననేను ఏమియును ఎరుగను. నీవే నన్ను కాపాడవలెను.

గురూపదేశము (41-47)

41. తథాపదంతం శరణాగతం స్వం
సంసార దావానల తాపతప్తం
నిరీక్ష్య చారుణ్య రసార్ద్రౌ దృష్టిస్తో
దద్యేదభీతిం సహసామహాత్మా

ఆ విధముగా పలుకుచు, సంసారదావానల తప్పుడై, తనను శరణు జొచ్చిన అతనికి (ఆ సాధకునికి) మహాత్ముడయిన గురువు దయార్ద్రౌ దృష్టితో చూసి, వెంటనే అభయ మొసంగవలెను.

42. విద్వాన్ స తస్మా ఉపసత్తిమీయుషే
ముముక్షవే సాధు యతోక్తకారిణే
ప్రశాంత చిత్తాయ శమాన్వితాయ
తత్త్వోపదేశం కృపయేప కుర్యాత్

సాధు వర్తసుడును, శాస్త్రోక్తముగా నడచుకొను వాడును, పండితుడును, శమదమాది సద్గుణ సంపన్నుడును, ప్రశాంత చిత్తుడును, మోక్షలాభిమయి తనను శరణు జొచ్చిన వాడును అయిన అతనికి, గురువు చారుణ్య భావముతో తత్త్వోపదేశము చేయవలెను. (శ్రీ గురురువాచ)

43. మా బైష్ట విద్వాన్తప నాన్యపాయః
సంసార సింధోస్తరణేన్ద్ర్యపాయః
యేనైష యాతా యతయోఽన్య పారం
తమేపమార్గం తప నిర్దిశామి

(శ్రీ గురువు పలికెను.) ఓ! పండితుడా! భయపడకుము. నీకు ఎట్టి అపాయమును చేకూరదు. సంసార సాగరమును దాటుటకు ఉపాయముకలదు. ఎందరో మహాత్ములు, ఏ మార్గముచే ఈ సంసార సాగరమును తరించిరో ఆ మార్గమును నీకు తెలియ పరచెదను.

44. అస్మ్యపాయో మహాన్ కర్షిత్
సంసార భయనాశనః
తేన తీర్త్వా భవాంభోధిం
పరమానంద మాప్స్యని

ఈ సంసార భయమును పోగొట్టు మహత్తరమయిన ఉపాయము కలదు. ఆ ఉపాయము పలన నీవు ఈ భవ సాగరమును దాటి, పరమానందము పొందగలవు.

45. వేదాంతార్థ విచారేణ
జ్ఞాయతే జ్ఞానము త్తమం
తేనాత్మంతిక సంసార-
దుఃఖనాశో భవత్యను

వేదాంత భావార్థ విచారము పలన ఉత్తమమయిన జ్ఞానము కలుగును. దాని పలన సంసార దుఃఖాలిరేకము వెంటనే నాశనమందును.

46. శ్రద్ధాభక్తి ఛ్యానయోగా స్మృమహే
ఝక్తేర్లే తూన్వక్తి సాక్షాత్ శృతేర్గీః
యోవా ఏతేష్వేవ తిష్ఠత్యముష్య
మోక్షోఽవిద్యా కల్పితా ద్వేహబంధాత్

శ్రద్ధ, భక్తి, ఛ్యానయోగము—ఇవి మోక్షకామనికి ముక్తినిచ్చు తారణములని సాక్షాత్ పేదనుర్రములే చెప్పుచున్నవి. వీటిలో నిరంతరము నిలచియుండు (అభ్యసించు) వానికి అవిద్య పలన కలిగిన దేహాదీ బంధముల నుండి ముక్తి కలుగును.

47. అజ్ఞానయోగాత్పర మాత్మనస్తవ
హ్యనాత్మబంధస్తత ఏవ సంస్మృతిః
తయోర్వివేకోదిత బోధపహ్ని
రజ్ఞానకార్యం ప్రదహేత్సమూలం.

పరమాత్మ స్వరూపుడవయిన నీవు అజ్ఞానముతో కూడియుండుగు పలన, అనాత్మ బంధమువందు చిక్కుకొంటివి అందుపలన ఈ సంసారము కలిగినది. (ఆ అజ్ఞాన జనిత సంసారమును) విచక్షణపలన కలిగిన జ్ఞానాన్ని సమూలముగ తొల్చివేయును.

స్వయంకరిత ప్రశ్నలు : (48-49)

ప్రతివాద :

1. కృపయా శ్రూయతాం స్వామిన్
ప్రశ్నోఽయం క్రియతే మయా
యదుత్తరమహం శృత్వా
కృతార్థస్యాం భవన్ముఖాత్

స్వయంకరిత : ఓ స్వామీ! నేనడుగు ప్రశ్నలను దయతో వినుడు. ఆ ప్రశ్నలకు
త్తరము మీ నోటి నుండి విని నేను కృతార్థుడనగుదును.

2. కోనామ బంధః కథమేష ఆగతః
కథం ప్రతిష్ఠాన్య కథంవిమోక్షః
కోఽసాపనాత్మా పరమఃక అత్మా
తయోర్వివేకః కథమేత దుద్యతాం.

బంధము' అన్నది ఏమి? అది ఎట్లు కలుగుచున్నది? అది ఎట్లు నిలిచియున్నది? దాని
నుండి విమోచనము ఎట్లు కలుగును? 'అనాత్మ' అనగా నేమి? 'పరమాత్మ' అనగా
భూ? వాటి తత్వమును తెలుసుకొను విధమెట్టిది? స్వామీ! శలవీయవలెను. (ఈ
ప్రశ్నలను జవాబులు చెప్పవలెను.)

మృగ ప్రశంశ :

శ్రీ గురు రుచాచ :

O. ధన్యోసి కృతకృత్యోసి
పావితం తే కులం త్వయా
యదవిద్యా బంధముత్తైః
బ్రహ్మ భవతు మిచ్ఛసి

శ్రీ గురువు పలికెను : అహా! అవిద్యవలన కలిగిన బంధములనుండి ముక్తినిపొంది,
రచబ్రహ్మను చేరగోరు నీవు ధన్యుడవు; కృతకృత్యుడవు, నీకులన నీ కులముంతయు
ప్రసీతమయినది.

స్వప్రయత్నము యొక్క ప్రశంస : (51-55)

51. ఋణమోచన కర్తారః
పితుః సంతి సుతాదయః
బంధమోచన కర్తాతు
స్వస్యాదన్యో నకశ్చన

తండ్రిని ఋణ విముక్తు ని చేయుటకు కొడుకులు మొదలయినవారు ఉండురు. తాని, ఈ (సంసార) బంధమునుండి ముక్తిని ప్రసాదించువారు తాను తప్ప ఇంకెవ్వరును ఉండరు. (సంసారబంధము క్రితై ఎవరికి వారే యత్నించవలెను).

52. మస్తక న్యస్త భారాదే
ద్దుఃఖ మన్యై ర్నివార్యతేః
క్షుధాదీకృత దుఃఖంతు
వినా స్వేన నకేనచిత్

తలపై మోసుకొనిపోవుచున్న (వస్తువుయొక్క) భారము పలన కలిగిన దుఃఖమును, వేరొకడు (సహాయముచేసి) పొగొట్టగలడు. తాని అకలి మొదలగు వాని పలన కలిగిన దుఃఖమును పొగొట్టుట తనపల్ల మాత్రమే వీలగును. ఇతరుల పల్లకాదు. (వేరొకడు ఘటించినచో తన అకలి తీరదు).

53. పథ్యమాషధ పేవాచ
క్రియతే యేన రోగిణా
అరోగ్యసిద్ధి ర్ముష్టానన్య
నన్యో నుష్టిత కర్మణా

రోగి, స్వయముగ తగిన పథ్యము, ఔషధము నేవించుటపలన అరోగ్యము కలుగుట ముచుచున్నాము. ఇంకొకరు నేవించుట పలన (అతని రోగ నివారణ) కలుగదు.

54. వస్తు న్యరూపం నృచుటబోధ చతుష్షా
స్నేహేప వేద్యం నచ పండితేనః
మాత్ర స్వరూపం నిజచతుష్టైవ
ప్రతిష్ఠ మన్తై ర్విపగమ్యతే తిం

పస్తుపుల యొక్క నీజితత్వము నిర్మలమయిన జ్ఞాన చతువుచే (విచక్షణాజ్ఞానముచే) తానే స్వయముగా తెలుసుకొనవలెను. (వేరొక) పండితుడు చెప్పినది వినుట పలన కాదు. చంద్రుని యొక్క (వెన్నెలలోని) అందములను తనకళ్ళతో చూచుట పలన మాత్రమే తెలుసుకొనగలడు. వేరొకరు చూచుటపలన (గాని, చెప్పుటపలన గాని) తెలుసుకొనలేడు.

55. అవిద్యా కామ కర్మాది
పాశబంధం విమోచితుం
కః శక్నుయాద్విద్యానాత్మానం
కల్పకోటి శతై రపి

అజ్ఞానము, కామము, కర్మలు మొదలగు వానిపలన కలుగు బంధములను తొలగించు కొనుటకు తగకు తప్ప, (ఎవరికి వారు ప్రయత్నించుట పలన తప్ప), ఇంకెవరికి సాధ్యపడగలదు - శతకోటి కల్పములు గడచినను - (ఇంకొకరికి సాధ్యపడదు).

ఆత్మజ్ఞాన ప్రశంస : (56-61)

56. నయోగేన న సాంఖ్యేన
కర్మణానో న విద్యయా
బ్రహ్మత్వైకత్వబోధేన
మోక్షః సిద్ధ్యతి నాన్యథా

భూతయోగము పలనగాని, సాంఖ్యయోగము పలనగాని, కర్మల పలన గాని, శాస్త్ర పరిచయముపలనగాని, మోక్షము సిద్ధింపదు. జీవబ్రహ్మైక్య జ్ఞానము పలన మాత్రమే, (జీవాత్మ పరమాత్మలు ఒక్క-చే అని స్వానుభవము పలన తెలుసుకొనుటపలన మాత్రమే) మోక్షము సిద్ధింపగలదు. వేరు మార్గము లేదు.

57. పీఠాయా రూపసౌందర్యం
తంత్రీవాదన హృష్టపం
ప్రజారంజన మాత్రం త
న్న సామ్రాజ్యాయ కల్పతే

సేన యొక్క అందచందములు, ఆ వీణాతంత్రులు మీటుట యందలి నైపుణ్యము; ప్రజలను మెప్పించుట కొరకు మాత్రమే - దాని పలన సామ్రాజ్యము చేకూరదు.

(‘వీణావాదన సామ్రాట్’ అని పిలువబడినంతమాత్రాన అతనికి సామ్రాజ్యము దొరకదని భావన - ‘మోక్ష సామ్రాజ్యము దొరకదు’ అని కూడ చెప్పవచ్చును).

58. వాగ్వైఖరీ శబ్దఋరీ శాస్త్ర వ్యాఖ్యాన కౌశలం
వైదుష్యాం విదుషాం తద్వద్భుక్తయే నతు ముక్తయే

వాక్పాతుర్యము, శబ్దఘోష, శాస్త్రములను వ్యాఖ్యానించుట యందలి నైపుణ్యము, - ఇవన్నియును పండితులకు తమ పాండిత్య ప్రకర్త చూపుటకును, మరియు భుక్తి కొరకు మాత్రమే ఉపయోగపడును కాని, ముక్తికొరకు కాదు.

59. అవిజ్ఞాతే పరే తత్వే
శాస్త్రాధీతిస్తు నిష్ఫలా
విజ్ఞాతేఽపి పరేతత్వే
శాస్త్రాధీతిస్తు నిష్ఫలా

పరమాత్మ తత్వమును తెలియని వానికి (తెలుసుకొనుట యందలి శ్రద్ధలేని వానికి), శాస్త్రాధ్యయనము నిష్ఫలము (ప్రయోజనకారి కాదు), అటులనే, పరమాత్మ తత్వము తెలిసిన వానికి కూడ (అత్మజ్ఞానికి కూడ), శాస్త్రాధ్యయనము నిష్ఫలమే - (అపునరములేదు).

60. శబ్దజాలం మహారణ్యం చీత్తభ్రమణ కారకం
అతఃప్రయత్నాత్ జ్ఞాతవ్యం తత్త్వజ్ఞైస్త త్వమాత్మనః

(అన్ని శాస్త్రములును) బహుశ పదజాలముతో నిండి, మహారణ్యము నందుపలె, మనోభ్రమణము కలిగించును. అందుచేత సాధకులు ఆత్మతత్వమును స్వప్రయత్నము పలననే, (స్వానుభవము పలననే) తెలుసుకొనవలెను.

61. అజ్ఞాన సర్పదష్టన్య బ్రహ్మజ్ఞానోషధం వినా
కము వేదైశ్చ శాస్త్రైశ్చ, కము మంత్రైః కిమోషధైః

అజ్ఞానమును మహాసర్పముచే కరుపబడినవానికి, బ్రహ్మజ్ఞానమును (మహాశక్తివంక మయిన) బౌద్ధము అవునరము కాని, వేదములెందుకు? శాస్త్రములెందుకు? మంత్రము లెందుకు? (సాధారణముగు) మందులు ఎందుకు? (అవి ఏమియును ఉపయోగపడవు).

అపరోక్ష జ్ఞానము (62-66)

62. నగచ్ఛతి వినాపానం వ్యాధిరౌషధ శబ్దతః

వినాఽపరోక్షజ్ఞానభవం బ్రహ్మశబ్దైర్న ముచ్యతే

రోగము మందు త్రాగుట వలన ఉపశమించును, గాని, బౌద్ధ నామ జనము వలన శాంతింపదు. అట్లే అపరోక్ష జ్ఞానము వలన కాక, (స్వయముగా అనుభవించుట వలన కాక), బ్రహ్మశబ్దోచ్ఛారణ మాత్రమున ముక్తి లభింపదు.

63. అకృత్వా దృశ్య విలయ మజ్ఞాత్వా తత్త్వమాత్మనః

బ్రహ్మశబ్దైః కుతో ముక్తి రుక్తి మాత్ర ఫలైర్నైకాం

దృశ్య ప్రపంచకమును లయింపజేయకనే, (ధ్యాన సమాధి కలుగకనే), బ్రహ్మ తత్త్వమును (స్వానుభవ పూర్వకముగా) ఎరుగకనే, కేవల బ్రహ్మనామమును జపించుట మాత్రాన, ముక్తి ఎట్లు లభింపగలదు? మాటలాడ గలుగుచే దాని ఫలమగును. (నలుగురికి చెప్పొనుటకు పనికివచ్చును).

64. అకృత్వా శత్రుసంహారం, అగత్వాఖిల భూశ్రియమ్

రాజామితి శబ్దాన్నో రాజా భవతు మర్హతి

శత్రువులను జయింపకనే, భూలక్ష్మీనంతను తన అధీనములోనికి తీసుకొనకనే, 'నేను రాజును' అని పలుకుచుండినయంత మాత్రాన ఎవ్వడును రాజు అగుటకు అర్హుడు కాడు.

65. అప్రోక్తిం ఖననం, తతోపరి శిలాద్యుత్కర్షణం, స్వీకృతిం

నిక్షేపః సమపేక్షతే, నహి బహిః శబ్దైస్తు నిర్గచ్ఛతి

తద్వద్రుహ్మ విచోపదేశమననధ్యానాది భిర్లభ్యతే

మాయాచార్య తిరోహితం స్వమమలం తత్త్వం నదుర్యుక్తిభిః

(భూమిలో పాటిపెట్టబడిన) నిక్షేపమును (అది కప్పిపెట్టబడిన స్థలమును) అప్తుల వాక్యముల వలన తెలిసికొనుట, (అప్రదేశములో) త్రవ్వట, దానిపై ఉంచిన రాళ్ళను

మొదలగు దానిని తొలగించుట, ఆ పిమ్మట దానిని అనుభవించుట వలన మాత్రమే ఆ విధి ఉపయోగపడునురాని, కేవలం నాచు మంత్రోచ్ఛారణ వలన అది పెరిగిపోదు. అట్లే తత్వవేత్తల ఉపదేశములను వినుటవలనను, ఆ పిమ్మట మననము చేయుట వలనను, తదుపరి ధ్యానము వలన మాత్రమే తన ఆత్మతత్వము (దానిని కట్టి ఉంచిన) మాయ తొలగిపోగా, నిర్మలముగా ప్రకాశింపగలదు. పలుభాషానుజీలు వలన లభింపదు.

66. తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన భవభంధ విముక్తయే
ప్యైరేషయత్నః కర్తవ్యో రోగాదావిష పండితైః

అందుచేత పండితుడయిన సాధకుడు రోగ నివారణయందువలె, సంసార బంధము నుండి ముక్తి పొందుటకు గూడ, తనకు తానుగా సర్వ ప్రయత్నములను చేయవలెను.

ప్రశ్నలపై వివరణ (67-71) :

67. యస్త్య యద్య కృతః ప్రశ్నో పరీయాచ్ఛాస్త్ర విన్మతః
సూత్రప్రాయో నిగూఢార్థో, జ్ఞాతప్యశ్చ ముముక్షుభిః

ఏపు అడిగిన ప్రశ్నలు ఉత్కృష్టమయినవి. ఎంతో నిగూఢమయినవి. పండితులచే అంగీకరింపబడినవి. సూత్రప్రాయమయినవి. ఎంతో నిగూఢమయినవి. (అంత రార్థముగలవి). మోక్షకాములందరిచే తెలుసుకొనబడదగినవి.

68. శృణుష్వావహితో విద్వాన్యన్మయా సముదీర్యతే
తచేతచ్ఛ్రవణాత్సవ్యో భవబంధాద్విమోక్ష్యసే

ఓ పండితుడా! నేను చెప్పబోవునది నీవు సావధానుడవై (అత్యంత శ్రద్ధతో) వినుము. నేను చెప్పెడిది వినినచో సంసారబంధము నుండి వెంటనే విముక్తి పొందగలవు.

69. మోక్షస్య హేతుః ప్రథమో నిగద్యతే
వై రాగ్యమత్యంత మనిత్యవస్తుషు
తతః శమ శ్చాపి దమస్తీతి
న్యాసః ప్రసక్తాఖిల కర్మజాం భృశం.

మోక్షమునకు మొట్టమొదటికారణము అనిత్యవస్తువులయందు అత్యంత వై రాగ్యము. ఆ పిమ్మట, శమము, దమము, తిత్తి, సర్వకామ్యకర్మల త్యాగము చెప్పబడినవి.

70. తతః శృతిస్తన్మననం సతత్త్వ
 ధ్యానం చిరం నిత్య నిరంతరం మునః
 తతోఽవికల్పం పరమేత్య విద్వాన్
 ఇహైవ నిర్వాణ సుఖం సమచ్ఛతి.

ఆ పిమ్మట (గురువు చెప్పినది) వినుచు, వినినదానిని (పూర్తిగ అపగాహన చేసికొనుటకు) మనసులో తార్కికముగా ఆలోచించుట (మననము), తదుపరి చిరకాలము వరకు నిత్యము నిరంతరముగా ధ్యానించుట, ఆ పిమ్మట నిర్వికల్ప సమాధియందు నిలచుట - ఈ పద్ధతుల వలన పండితుడయిన సాధకుడు ఇక్కడే (ఈ జన్మమందే) నిర్వాణ సుఖమును (బ్రహ్మానందమును) పొందగలడు.

71. యస్మద్భవ్యం తవేదానీయాత్మానాత్మ వివేచనం
 తదుచ్యతే మయా సమ్యక్ శ్రుత్వాత్మాన్యవధారయ.

నీవు ముఖ్యముగా తెలుసుకొనవలసిన ఆత్మానాత్మ విచక్షణ గూర్చి తెలిపెదను; దానిని నీవు శ్రద్ధగా విని, (నీ మనస్సులో స్థిరముగా) నిలుపుకొనుము.

స్థూల శరీరము (72-75)

72. మజ్జాస్తిమేదః పలర క్తచర్మ
 త్వగాహ్వయై ఛాతుభిరేభి రన్వితం
 బాహోరు వశో భుజ పృష్ఠమస్తకై
 రంగైరుపాంగైరు ప యు క్తమేతత్.

(ఎముక లోపలి భాగములో నుండు) మూలుగు, ఎముక, కొవ్వు, మాంసము, రక్తము, (లోపలనుండు) చర్మము, (పైననుండు) తోలు, అను (ఏడు) ఛాతువులతో కూడినదియు, కాళ్ళు, తొడలు, వక్షము, చేతులు, నీవు, శిరస్సు మొదలగు అంగములతోను, ఉపాంగములతోను కూడుకున్నదియు-(ముందు శ్లోకముతో)

73, అహం మమేతి ప్రతిభం శరీరం
 మోహోన్మదం స్థూలమితీర్ష్యతే బుధైః
 నభో నభన్వద్భూనంబు భూమయః

నేను, నాది అను (అహంకార మనుకారములతో) మోహోన్మితముయిన ఈ శరీరమును స్థూల శరీరమని పండితులు అందురు,

అకాశము, వాయువు, అగ్ని, నీరు, భూమి ఇవి సూక్ష్మ భూతములు (ముందు శ్లోకముతో అన్వయము).

74. పరస్పరాంతైర్మిశితాని భూత్వా
స్థూలాని చ స్థూల శరీరహేతవః
మాత్రాస్తదీయా విషయా భవంతి
శబ్దాదయః పంచ సుఖాయ భోక్తృః

(ఈ సూక్ష్మద్రవ్యాలనున్న పంచభూతములు) ఒకదానితో నొకటి గలసి, స్థూలావస్థను పొంది, స్థూల శరీరములకు కారణములయినవి. (ఆ పంచభూతముల యొక్క) తన్మాత్రలు సుఖదుఃఖములను కలిగించు అయిదు విషయములయినవి.

75. య ఏష మూఢా విషయేషు బద్ధా
రాగోరుపాశేన సుదుర్జ్ఞేన
ఆచూంతి నిర్వాంత్యథ ఊర్వమునైస్సః
స్వకర్మ దూతేన జపేన నీతాః

ఈ విషయములందు అనర్థి అనెడి బహు బలిష్ఠములయిన, గట్టి తాళ్ళతో కట్టబడిన మూర్ఖుడు, తన కర్మలే (కర్మ ఫలములే), దూతలై తనను వేగముగా నడిపింపగా, క్రిందకు, మీదకు, పచ్చుచు పోవుచుండును. (స్వకర్మ ఫలవశమున ఉచ్చ, నీచ జన్మలు పొందుచుండును).

విషయానురక్తి బంధహేతువు (76-82)

76. శబ్దాదీభిః పంచభిరేవ పంచ
పంచత్వ మాపుః స్వగుణేన బద్ధాః
కురంగ మాతంగ పతంగ మీన
భృంగా నరః పంచభిరంచితః కిం.

శబ్దాదీ విషయములయిదింటిలో ఒక్కొక్కదానిచే బంధింపబడి, (ఒక్కొక్కదాని యందు అనర్థి పెంచుకొని), చేడి (శబ్దము పలనను), ఏనుగు (స్వర్గ పలనను), పతంగములు (కాంతిపలనను) చేపలు (రుచి పలనను), తేనెటీగలు (వాసన పలనను) నశించున్నవి. (తమ వినాశనమును తామే తెచ్చిపెట్టుకొనుచున్నవి), అట్టి యెడ, అయిదు విషయముల చేతను బంధితుడయిన మనిషిగతి ఏమగును?

77. దోషేణ తీవ్రోవిషయః కృష్ణ సర్ప విషాదపి,
విషం నిహంతి భోక్తారం, ద్రష్టారం చక్షుషాప్యయం.

దోషమునందు ఈ విషయములు చల్లత్రాచి విషము కంటెను తీవ్రమయినవి. విషము
త్రావినప్పుడే (త్రాగినవానిని) చంపును. విషయములన్ననో కళ్ళతో చూచినంత
మాత్రముననే (స్పర్శ మాత్రముననే) నాశనము జేయును.

78. విషయాశామహాపాశాద్యో విముక్తః నుదు స్త్యజాత్
స ఏవకల్పతే ముక్త్యై నాన్యః షట్శాస్త్రవేద్యపి

విడువకక్యముకాని, ఈ విషయాన క్తి అను మహాపాశముల నుండి ఎవడు విముక్తి
పొందగలడో, వాడే మోక్షమును పొందగలడు; కాని, వేరొకడు, షట్శాస్త్రములు
చదివిన వాడయ్యును, పొందజాలడు.

79. అపాత వై రాగ్యవతో ముముక్షూన్
భవాబ్ధి పారం ప్రతియాతు ముద్యతాన్
అశాగ్రహో మజ్జయతే నైస్తరాశే
నిగృహ్య కంఠే వినిపర్త్యవేగాత్

అపాత వై రాగ్యము చేతనే, (దుఃఖముల వలన కలిగిన స్మశాన వై రాగ్యముచేతనే)
మోక్షమును కోరుచు, ఈ సంసార సాగరమును దాటుటకు ఉద్యమించువారిని, వాంఛ
అను మొసలి కంఠమును పట్టి వేగముగా ఈడ్చుకొనిపోయి, (నీమి జరుగుచున్నదో
తెలుసుకొను లోపున) నడి సముద్రములో కుంచివేయును.

80. విషల రాఖ్యగ్రహో యేన సువిరక్త్యసినా హతః
స గుర్భతి భవాంభోదేః పారం ప్రత్యాహవర్జితం.

ఈ విషయ వాంఛ అను మొసలిని విడుచు నిజమైన వై రాగ్యమును కత్తిరో ఖండిం
చునో, వాడు ఈ భవసాగరమును నిరాకంఠముగా దాటగలడు.

81. విషమ విషయ మార్తై ర్గచ్ఛలోనచచ్ఛబుద్ధే
ప్రతిపదమభిఘాతో హృన్యరప్యేష విద్ధిః
హిత సుజన గురుత్వా గచ్ఛతః స్వస్య బుద్ధ్యా
ప్రభవతి ఫలసిద్ధిః సత్యమిద్యోప విద్ధి.

విషయములను కోరు కఠిన మార్గము ననుసరించుచు పోవు బుద్ధిహీనుడు అట్టి గమగఢమును మృత్యువును సమీపించుచున్నాడని తెలియుము హితైషి, సుఖమును అయిన గురువు చెప్పిన మాటలనునుసరించుచు, తన బుద్ధిని ఉపయోగించి నడచు కొనువాడు ఫలసిద్ధిని (మోక్షమును) పొందగలడు. ఇది నిజమని తెలిసికొనుము.

82. మోక్షస్య కాంక్షే యదీదృ తవ్వాసి
త్యజాతి దూరాద్విషయా నివృణం యథా
పీయూషవత్తోష దయా త్తమార్జవ—
ప్రశాంతి దాంతీర్బజ నిత్యమాదరాత్

నీకు మోక్షార్థ (నిజముగా) యున్నచో, విషయ సుఖములను విషతుల్యములుగా చూపి, దానిని దూరముగా విడచిపెట్టుము. అమృత తుల్యములయిన సంతోషము, చయ, క్షమ, ఋణాత్వము, ప్రశాంతత, ఇంద్రియ నిగ్రహము (అను సద్గుణములను) నిత్యము ఆదరముతో స్వీకరించుము.

శరీరాభిమాన నిరసన : (83-86) :

83. అనుక్షణం యత్పరిహృత్య కృత్య—
మనాద్య విద్యాకృతబంధ మోక్షణమ్
చేహః పరార్థే యమముష్య పోషణే
యః సజ్జితే స స్వమనేన హంతి

ఈ శరీరము (ముఖముగా) పరమాత్మను తెలిసుకొనుటకు నిర్దేశింపబడినది. దానిని అచిరేణ అవిద్యవలన కలిగిన బంధములను తొలగించుటకు అనుక్షణము ఉపయోగింపవలెను. అట్లుగాక, ఆ శరీర పోషణములోనే (శారీరక సుఖములలోనే) నిమగ్నుడై యుండువాడు తనను తానే చంపుకొన్నవాడగును.

84. శరీరపోషణార్థీ సన్ య ఆత్మానం దిదృక్షతి
గ్రాహం దారు వియా భృత్వా నదీం తర్తుం సగచ్ఛతి

శరీర పోషణలో (శారీరక సుఖములలో) నిమగ్నుడై యుండి, ఎవడు అత్యవసరము చేయ గోరునో, వాడు మొనరిని కర్ర చుక్క అనుకొని, దానిని పట్టుకొని నదిని వదిలెత్తించుచున్నాడు.

85. మోహ ఏవ మహా మృత్యుర్ముముఖోర్వపురాదీషం
మోహో వినిష్ఠితో యేన స ముక్తి పదమర్హతి

మోక్షమును కోరు సాధకునకు తనువు మొదలగు వానియందు మోహము మహా మృత్యువువంటిది. (ఈ శరీరాదులయందు) మోహమును విడిచిపెట్టినవాడే ముక్తి పదమును పొందుటకు అర్హుడగు చున్నాడు.

86. మోహం జహి మహామృత్యుం దేహదారసుతాదీషు
యం జిత్వా మునయో యాంతి తద్విష్టోః పరమంపదం

దేహము నందును, భార్యా పుత్రులయందును, సర్వ నాశనకరమగు మోహమును నీడుము. ఈ మోహమును విడిచి ఎందరో మునులు (ఆత్మజ్ఞానులు) విష్ణుపదమును చేరుచున్నారు.

స్థూల శరీర నిరసన : (87-91) :

87. త్వష్టాంస రుధిర స్నాయు మేవో మజ్జాస్తి సంకులం
పూర్ణం మూత్రపురీషాభ్యాం స్థూలం నింద్యమిదం వపుః

చర్మము, మాంసము, రక్తము, కౌవులు, మూలుగు, ఎముకలతో కూడి, మూత్ర పురీషములతో నిండిన ఈ శరీరము నింద్యమయినది.

88. పంచీకృతేభ్యో భూతేభ్యో స్థూలేభ్యః పూర్వ కర్మణా
సముత్పన్నమిదం స్థూలం, భోగాయతన మాత్మనః
ఆపస్తా జాగరత్సస్య స్థూలార్థానుభవోయతః

పంచీకరణము పొందిన స్థూల భూతములచే తయారయి, పూర్వకర్మ ఫలముగ సంప్రాప్తమయిన ఈ స్థూల శరీరము ఆత్మకు భోగగృహము వంటిది. దీనిని జాగ్రదవస్థ. స్థూల విషయానుభవమున కుపయోగపడును.

89. షాహ్యేంద్రియైః స్థూలపదార్థసేషం
స్రక్త్వచందన స్త్రయాదీ విచిత్రరూపాన్
కరోతి దీపః స్వయమేతదాత్మనా
తస్మాత్ప్ర శ స్తిర్వపుషోఽన్య జాగరే

జీవి, ఈ స్థూల శరీరములో జీవి, బాహ్యేంద్రియ క్రియలచే, హారములు, చందనము, స్త్రీలు మొదలగు పలువిధములయిన స్థూల పదార్థ సేవలను స్వయముగ అనుభవించుచుండును. అందుచేత ఈ స్థూల శరీరము జాగ్రదవస్థయందు పనిచేయును (ప్రత్యేకతను గాంచును).

90. సర్వేపి బాహ్యసంసారః పురుషస్య యదాశ్రయః
విద్ధిదేహమిదం స్థూలం గృహపద్మహమేఢినః

ఈ స్థూల శరీరము—గృహస్థునకు స్వగృహమువలె—పురుషునకు బాహ్య ప్రపంచము నందు చేయు సర్వ కర్మలకు ఆశ్రయమై యున్నది. (పురుషునికి బాహ్య ప్రపంచముతో కలుపు సాధనమై యున్నది).

91. స్థూలస్య సంభవ జరామరణాని ధర్మాః
స్తౌల్యాదయో బహువిధాః శిశుతాద్యవస్థాః
పర్తాశ్రమాది నియమా బహుధాఽమయాః స్యుః
పూజాపమాన బహుమాన ముఖాః విశేషాః

ఈ స్థూల శరీరమునకు, పుట్టుట, ముసలి అగుట, చనిపోవుట స్వభావికములు. లావుగ నుండుట మొదలగు మార్పులు (సహజము), బాల్యము మొదలగు అవస్థలను (పొందుచుండును). పర్తాశ్రమాది ధర్మములు (ఈ స్థూల శరీరమునకే వర్తించును), అనేక రోగములు (ఈ స్థూల శరీరమునకే) కలుగును. పూజ, అపమానము, బహుమానము మొదలగు బహువిధములైన (సన్మానావమానములు). ఈ స్థూల శరీరమునకే కలుగును.

బాహ్యేంద్రియములు :

92. ఐక్ష్మీంద్రియాణి శ్రవణం త్వగ్చక్తి
ఘ్రాణం చ జిహ్వో విషయాను బోధనాత్
వాక్పాణి పాదా గుదమ పృష్ఠస్థః
కర్మేంద్రియాణి ప్రపజ్జేవ కర్మసు

విషయములను తెలుసుకొనుటలో ఉపయోగపడు జ్ఞానేంద్రియములు—చెవులు, చర్మము, కళ్ళు, ముక్కు, నాలుక, అట్టులే (బాహ్య ప్రపంచములో) కర్మల నాచరించుట కుపయోగపడు కర్మేంద్రియములు—వాక్కు (నోరు), చేతులు, కాళ్ళు, గుదము (ముడ్డి), ఉపస్థ (ప్రీ పురుష మర్కాంగములు).

అంతఃకరణము : (93-94)

93. నిగద్యతేఽన్తః కరణం మనోధీ—

రహంకృతి స్పృత్తమితి స్వవృత్తిభిః

మనస్తు సంకల్ప వికల్ప నాదిభి—

ర్బుద్ధిః పదార్థా ధ్యవసాయ ధర్మతః

94. అత్రాభిమానాదహ మిత్యహంకృతిః

స్వార్థాను సంధాన గుణేన చిత్తమ్:

అంతః కరణము దానిలో కలుగు వృత్తులను (అలోచనలను) బట్టి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము అని తెలియబడుచున్నది. సంకల్ప వికల్పములతో కూడినప్పుడు (అనిశ్చిత స్థితిలో నున్నప్పుడు) అది 'మనస్సు'గాను, వస్తువుల నిజతత్వమును నిర్ణయించునప్పుడు అది 'బుద్ధి'గాను, వీటితో (ఈ మనోబుద్ధులతో) కలసి, 'నేను' (జేయుచున్నాను, వినుచున్నాను మొదలగు) భావము కలిగించునప్పుడు అహంకారముగాను, ఈమనోవృత్తుల నన్నింటిని సంధానపరచి (ఒకే ధారగా) ఎరుగునప్పుడు 'చిత్తము'గను ప్యవహరింపబడును.

(ఒకే చిత్త పదార్థము—అందోళనలు అలజదులు కలిగి నిర్ణయించలేనిస్థితిలో మనస్సుగను, నిర్ణయాత్మక భూమికలో బుద్ధిగను, ఈ రెండు రకములయిన అలోచనలు, భావనలు, 'తనవి'గా భావించుటలో అహంకారముగను, ఈ మూడింటియందును ఎప్పుడు ఏ వృత్తి కలిగినను, వానినన్నింటిని సమన్వయం పరచి, ఒకే ధారగా గ్రహించగలుగు భూమికలో చిత్తముగను ప్యవహరించును. చిత్తము ఈ మనో, బుద్ధ్యహంకారములతో కలియకుండ ఉన్నప్పుడు, అది కేవల చిన్మాత్రముగా (మనో వృత్తులు ఏమియులేనీదిగా) ఉండును.

పంచ ప్రాణములు :

95. ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానా భవత్యసౌ ప్రాణః

స్వయమేవ వృత్తి భేదాద్వికృతి భేదాత్సువర్ణ సలిలాదిపత్

ప్రాణము, అపానము, వ్యానము, ఉదానము, సమానము అని, ఒకే ప్రాణము వృత్తి భేదముల బట్టి, వికారములను బట్టి, (అవి చేయు వివిధ కర్మలను బట్టి) చెప్పబడు

అంధత్వ మందత్వ పటుత్వ ధర్మాః
సౌగుణ్య వైగుణ్య పశాద్ధి చక్షుషః
బాధిర్య మూకత్వ ముఖాస్తద్దేవ
శ్రోత్రాది ధర్మా నతు వైత్తు రాత్మనః

సూక్ష్మ శరీరము : (96-101)

96. వాగాది పంచ శ్రవణాది పంచ
ప్రాణాది పంచాభ్రముఖాని పంచ
బుద్ధ్యాద్య విద్యాపి చ కామ కర్మణీ
పుర్యష్టకం సూక్ష్మ శరీరమాహుః

వాక్కు మొదలగు పంచ కర్మేంద్రియములు, చెవులు మొదలగు పంచశ్లానేంద్రియములు, పంచప్రాణములు, అకాశము మొదలగు పంచభూతములు, బుద్ధి మొదలగు సవి, అవిద్య, కామము, కర్మలు—ఈ ఎనిమిది విధములచే నుగ్గురున్నది—సూక్ష్మ శరీరమందురు.

97. ఇదం శరీరం శ్రుణు సూక్ష్మ సంజ్ఞితం
లింగం త్వ పంచీకృత భూత సంభవం
సవాసనం, కర్మ ఫలానుభావకం
స్వాజ్ఞానతో నాదిరుపాధిరాత్మనః

లింగ శరీరమని కూడ అనబడు ఈ సూక్ష్మ శరీరము, పంచీకరణము పొందని (సూక్ష్మ) భూతములచే కలిగినది. ఇది (చూర్వ జన్మలమొక్క) వాసనలచే కూడుచున్నది. కర్మ ఫలానుభవము (స్వభావముగా) గలది. అత్మకు అజ్ఞాన జనితమయిన ఈ ఉపాధి అనాది నుండి వచ్చుచున్నది.

98. స్వప్నో భవత్యస్య విభత్యవస్థా
స్వమాత్ర శేషేణ విభాలి తత్ర
స్వప్నేతు దుద్ధిః స్వయమేవ జాగ్ర-
త్కాలీన నానా విభవాననాభిః

99.

కర్తాదీభావం ప్రతిపద్య రాజితేతే
యత్ర స్వయం భాతి హ్యయం సరాత్మా
ధీమాత్రకోపాధి రశేష సాక్షీ
న నివ్యతే తత్కృత కర్మలేఖైః
యస్మాదసంగస్తత ఏవ కర్మభి-
ర్ననివ్యతే కించి దుపాధినా కృతే

ఈ సూక్ష్మ శరీరము స్వప్నావస్థయందు, తన పలన తానే తనలో ప్రకటిత మగుచున్నది. జాగ్రదవస్థయందు కలిగిన, నానా విధ వాసనలచే, బుద్ధి స్వప్నలోకమును సృష్టించి, అందు తానే కర్తగా వ్యవహరించును. ఈ అవస్థలో ఆత్మ తనలో తానే వెలుగొందుచుండును (ఆనందమును అనుభవించుచుండును). స్వప్నావస్థయందు, ఆత్మ ధీమాత్రుడై (బుద్ధి చేత మాత్రమే కప్పబడి), ఎల్ల ఉపాధులకు సాక్షి భూతుడగుటచే, బుద్ధి మొక్క ఈ కర్మలచే అంటబడదు. ఆత్మ సంగరహితుడగుటచే ఏ ఉపాధిపలన చేయబడిన కర్మలునూ, అతనిని మలిన పరచలేవు. (ఏకర్మలనూ ఆత్మను అంటపని దీని భావము).

100.

సర్వ వ్యాప్తి కరణం లింగమిదం
స్వాచ్చివాత్మనః పుంసః
వాస్యాదిక మివ తక్ష—
స్తేనై వ్యా భవత్య సంగోఽయమ్.

పత్రంగి యొక్క పనిముట్లవలె, ఈ సూక్ష్మ శరీరము, కేవల చిత్స్వరూపుడయిన పురుషునకు, సకలకర్మలను చేయుటలో ఉపయోగపడు ఉపకరణము (పనిముట్టు) పంటిది.

ఆత్మ ఎల్లప్పుడును సంగరహితమయినదే —

101.

అంధత్వ మందత్వ పటుత్వ ధర్మాః
సౌగుణ్య వైగుణ్య పశాద్ధి చక్షుషః
బాధిర్య మూకత్వ ముఢాస్తధైవ
శ్రోత్రాది ధర్మా నతు వైత్తు రాత్మనః

అంధత్వము, కొద్దిగా కనుపించుట, బాగుగా కనుపించుట అనునవి కంటి యొక్క గుణావగుణముల మీద (మంచిచెడ్డల మీద). ఆధారపడును. అట్లే చెవుడు, మూగ

తనము మొదలగునవి, చెవులు మొదలగు వానియొక్క ధర్మములు. (ఈ గుణావ గుణము లేవియు) ఆత్మకు సంబంధించినవి కావు.

ప్రాణముయొక్క ధర్మములు (క్రియలు) :

102. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస విజృంభణః—
 తృప్త్యందనా ద్యుక్రమణాదీనా క్రియాః
 ప్రాణాది కర్మాణి సదంతి తజ్ఞాః
 ప్రాణస్య ధర్మావశనా పిపాసే.

ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు, అవులింతలు, శుక్కులు, నీరుకారు. ఉత్క్రమణము (మరణము) మొదలగునవి ప్రాణములయొక్క విధులని, వాని గూర్చి తెలిసినవారు చెప్పుదురు. అకలి, దాహము ప్రాణము యొక్క ధర్మములు. (శరీరమును ఆరోగ్య వంతముగను, బిల్వముగను ఉంచుటకు అవసరముయైన పదార్థముల యందలి 'వాంఛ' అకలి, దప్పిక క్రిందికి వచ్చునని చెప్పవచ్చును).

జీవాత్మ (103-105) :

103. అంతఃకరణమే తేషు చక్షురాదీషు సర్వణి
 అహ మిత్యభిమానేన తిష్ఠత్వాభాస చేతసా.

అంతః కరణము కన్నులు మొదలగు ఇంద్రియములలో ప్రవర్తించుచు, ఆత్మ యొక్క అభాస తేజస్సుచే (ప్రతిబింబిత తేజస్సుచే) 'నేను' అను అనుభూతిని ('నేను చూచుచున్నాను', 'నేను వినుచున్నాను' అను అనుభూతిని) పొందుచున్నది. (ఆత్మ తేజస్సు అంతఃకరణమును ఉద్దీపింపజేయుటవలన, 'నేను' అనుభావము అంతఃకరణములో కలుగును. అదియే 'అహంకారము' అని తెలియబడుచున్నది.

104. అహంకారః స విజ్ఞేయః కర్తా భోక్తాభిమాన్యయం
 సత్వాది గుణయోగేన చావస్థాత్రయ మశ్నుతే—

ఈ అహంకారమే (శరీరాదులతో చేరి,) కర్తగను, భోక్తగను, వ్యవహరించునని తెలుసుకొనవలెను. ఈ అహంకారమే సత్వాది గుణములతో కూడి, (జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్త్యవస్థలను) మూడు అవస్థలను పొందుచుండును.

105. విషయాజామానుకూల్యే సుఖీ దుఃఖీ విపర్యయే,
సుఖం దుఃఖం చ తద్దర్శః సదానందస్య నాత్మనః

విషయములు (వాహ్య సంఘటనలు) అనుకూలముగ నున్నచో సుఖమును, ప్రతి
కూలముగనున్నచో దుఃఖమును (ఈ అహంకారము) అనుభవించుచుండును.
సదానందుడయిన (ఎల్లప్పుడును ఆనందమునందు ఉండు) ఆత్మవికాపు. (సుఖదుఃఖ
ములు ఆత్మకు అంటవు).

ఆత్మతత్వము : (106-107)

106. ఆత్మార్థ త్వేన హిప్రేయాన్విషయో నస్వతః ప్రియః
స్వత ఏవహి సర్వేషామాత్మా ప్రియతమోయతః
తత ఆత్మా సదానందో నాస్య దుఃఖం కదాచన.

విషయములు స్వయముగ ప్రియమునవి (ఆనందమిచ్చునవి) కావు. ఆత్మ
ప్రకాశము పలననే అవి ప్రియ వస్తువులయినవి. (ప్రియ వస్తువులుగా కనబడు
చున్నవి.) ఆత్మ స్వతస్సిద్ధముగా అన్నింటికంటెను ప్రియతమమయినది. అందు
పలననే, ఆత్మ సదానంద స్వరూపమయినది. అక్కడ దుఃఖము ఎప్పుడును
ఉండదు.

107. యత్సుషు హై నిర్విషయ ఆత్మానందోఽనుభూయతే
శ్రుతః ప్రత్యక్షమైతిహ్యనుమానం చ జాగ్రతి.

సుషుప్త్యవస్థయందు (గాఢనిద్రలో), వాహ్య విషయ సంపర్కము లేక పోవుటచే,
ఆత్మానందము కలుగుచున్నది. (జీవి తనలో తానే ఆనందము పొందుచున్నాడు).
శ్రుతులు, ప్రత్యక్ష అనుభవము, అనుమానము (తార్కికముగా ఆలోచించి తెలుసు
కున్నది). అన్నియు ఈ విషయమునే ధృవపరచు చున్నవి.

మాయ : (108-110)

108. అప్యక్త నామ్నీ పరమేశ శక్తి—
రనాద్యవిద్యా త్రిగుణాత్మికా పరాః
కార్యానుజేయాః సుస్థితైః మాయా
యయా జగత్సర్వమిదం ప్రసూయతే.

అప్యక్తమని పిలువబడునదియు, ఈశ్వరకల్పితమును. అనాదిగ పచ్చుచున్నదియు, అయిన 'అవిద్య' మిక్కిలి గొప్పది (ఇంద్రియ గోచరమయినది.) విద్వాంసులు సహితము ఇదిచేయు పనుల పలన మాత్రమే దీనిని తెలుసుకొనగలుగుచున్నారు. ఈ మాయ చేతనే ఈ జగత్తంతయు కల్పింపబడినది.

(‘అవిద్య’, ‘మాయ’ రెండును ఒక్క పస్తువునే తెలుపును — అవిద్యతో కూడినవాడు ‘జీవి’. ‘మాయ’తో కూడినవాడు ‘ఈశ్వరుడు’)

109. సన్నాప్యసన్నా ప్యుభయాత్మికా నో
భిన్నాప్యభిన్నాప్య ఘయాత్మికా నో
సాంగా ప్యనంగా హ్యాభయాత్మికా నో
మహద్భుతాఽనిర్వచితం చాపా.

ఈ మాయ—సత్యమయినదికాదు. అసత్యమయినది కాదు; రెండింటితో కూడుకున్నది కాదు. భిన్నమయినదికాదు; అభిన్నమయినది కాదు; రెండింటితో కూడుకున్నదికాదు; అట్లే ఇది అంగములో (భాగములు) కలదికాదు; భాగములు లేనిది కాదు; రెండింటితో కూడినది కాదు. ఈ మాయ మహద్భుతమయినది. (విపరింప శక్యము కానిది).

(అత్మ సత్యమయినది; నిర్దండ్య మయినది; అభిన్నమయినది. అత్మకు పేరయిన మాయను అత్మతత్వముతో జొల్పి చూచినచో ఈ శ్లోకములోని భాషము గ్రహించగలము).

110. శుద్ధద్వయ బ్రహ్మ విచోధ నాశ్యా
సర్పభ్రమో రజ్జు వివేకతో యథా;
రజస్తమః సత్త్వమితి ప్రసిద్ధా
గుణైస్త దీయాః ప్రధితైః స్వరూపైః

త్రాటియొక్క నిజతత్వమును ఎరిగినంతనే (దానిని చూసినప్పుడు కలిగిన) ‘సర్పము’ అను భ్రమ కౌలిగిడిోచనశ్లే, చైత్ర రహితమయిన శుద్ధ బ్రహ్మమును తెలిసికొని నంతనే, ఈ మాయ కౌలిగిపోవును.

ఈ మాయచే కల్పింపబడిన గుణములు—రజస్సు, తమస్సు, సత్త్వము అను నవి. వాటిని, వాటివాటి పనులవలన తెలుసుకొనవచ్చును.

రజోగుణము (111-112):

111. విక్షేపశక్తి రజసః క్రియాత్మికా
యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ
రాగాదయోఽస్యాః ప్రభవంతి నిత్యం
దుఃఖాదయోయే మనసో విచారాః.

రజోగుణము 'విక్షేపశక్తి' (లేనిది ఉన్నట్లు భావించు శక్తి) కలది. క్రియాత్మకమయినది (పనులయందు అసక్తి కలిగించునది). దీనివల్లనే పాతచాలము ముండి 'ప్రవృత్తి' (పనుల చేయుటయందు అసక్తి) కలిగినది. దీనివల్లనే రాగము మొదలగు (ద్వంద్వములు), దుఃఖము మొదలగు మనో వికారములు నిరంతరము కలుగుచున్నవి.

112. కామః క్రోధో లోభ దంభాద్యనూయాః -
హంకారేర్ష్యా మత్సరాద్యస్తు ఘోరాః
ధర్మా ఏతే రాజసాః పుంప్రవృత్తి -
ర్యస్యాదేవా తద్రజో బంధహేతుః

రజోగుణముయొక్క ధర్మములు (స్వభావము) ఘోరమయినవి. కామము, క్రోధము, లోభము, దంభము, అనూయ, అహంకారము (దర్పము), ఈర్ష్య, మత్సరము— ఇవన్నియును రజోగుణము వలననే కలుగును. మనిషి (ఈ ప్రపంచములో) అసఫలము కర్మలలో నిమగ్నుడై యుండుట (పుంప్రవృత్తి), ఈ రజోగుణము వలననే కలుగును. అందుచేత ఈ రజోగుణము బంధహేతువు అగుచున్నది.

తమోగుణము (113-116):

113. ఏహోఽదృశీనామ తమోగుణస్య
శక్తిర్యయా వస్త్యవ భాసతేఽన్యథా
సైషా నిదానం పురుషస్య సంస్మృతే -
ర్విక్షేప శక్తేః ప్రవణస్య హేతుః

తమోగుణమునకు 'అవరణశక్తి' (నిజమును మరుగుపరచు శక్తి) కలదు. ఈ శక్తి వలన వస్తువులు (ఉన్నవి ఉన్నట్లుకాక) వేరొక విధముగా తెలుసుకొనబడుచున్నవి.

మానవుల జనన మరణములకు ఇదే (ఈ తమోగుణమే) కారణము. ఈ 'అపరణశక్తి' వలన (నిజమును కప్పియుంచుటవలన) 'విక్షేపశక్తి' (లేనిది ఉన్నట్లు తోచుట) జరుగుచున్నది.

(‘అపరణ’, ‘విక్షేప’ శక్తులు రెండును మాయాశక్తులు. కలసి పనిచేయును: ‘అపరణశక్తి’ ఉన్నదానిని ఉన్నట్లుగా తెలుసుకొననీకుండ చేయగా, అప్పుడు ‘విక్షేపశక్తి’ లేనిదానిని ఊహించి, అది ఉన్నట్లుగా భావింపజేయును.)

114. ప్రజ్ఞావానసి, పండితోఽపి, చతురోఽప్యత్యంత సూక్ష్మార్థదృగ్ —
వ్యావృత్తమసా నవేత్తి బహుధా సంబోధితోఽపి స్ఫుటం,
భ్రాంత్యారోపితమేవ సాధు కలయత్యాలంబితే తద్గుణాన్
హంతాసౌ ప్రబలా దురంత తమనః శక్తిర్మహాత్మావృతిః

ఎంతటి ప్రజ్ఞాపంతుడయినను, పండితుడయినను, చతురుడయినను, సూక్ష్మార్థగ్రాహి అయినను, తమస్సుచేత ఆపరింపబడి, ఎన్నోవిధములుగా బోధింపబడినప్పటికిని, నిజమును తెలిసికొనలేనివాడై, భ్రాంతివలన జనించినవాటినే నిజమని నమ్ముచున్నాడు. ఆ తమస్సు వలన కలిగినవాటినే ఆధారముగా తీసుకొనుచున్నాడు. అహ! దురంత మైన (అంతముచేయ కష్టమగు) ఈ తమస్సు ఎంతటి ప్రబలమయినది! (దానిచే కలిగిన) ఈ ‘అపరణశక్తి’ ఎంతటి చురుకైన శక్తివంతమయినది!

115. అభావనా వా విపరీతభావనాఽ —
సంభావనా విప్రతిపత్తిరప్యః
సంసర్గయుక్తం న విముంచతి ధృవం
విక్షేపశక్తిః క్షపయత్యజన్రం.

తమోగుణము వలన నిజమును గ్రహించలేకపోవుట, నిజము కానివానిని నిజమని గ్రహించుట, నిజానిజములు తెలిసికొనలేకపోవుట, సందిగ్ధత — కలుగును. వీటితో కూడుకున్న వానిని, ఇవి (ఈ గుణములు) ఎప్పటికిని విడిచిపెట్టవు. ఇది నిశ్చయము. (వీటికితోడు) ‘విక్షేపశక్తి’ (ఇంకనూ ఎక్కువగా) నిరంతరము బాధపెట్టుచుండును.

116. అజ్ఞాన మాలస్య జడత్వ నిద్రా —
ప్రమాద మూఢత్వముఖా న్తమోగుణాః
నీతైః ప్రయుక్తో నహివేత్తి కించి —
న్నిద్రాలు ప స్తంభపడెన తిష్ఠతి.

అజ్ఞానము, అలసత్వము (బద్ధకము), జడత్వము (దేనియందును ఆసక్తి లేకపోవుట), నిద్ర, మరపు, మూఢత్వము, మొదలగునవి తమస్సు యొక్క గుణములు. వీటితో కూడుకున్నవాడు వీమియును తెలుసుకొనలేడు. ఎల్లప్పుడును నిద్రించుచున్నవానివలె, స్తంభమువలె నుండును.

సత్వగుణము (117-119):

117. సత్వం విశుద్ధం జలవత్తథాపి
తేభ్యాం మిశిత్వా సరణాయ కల్పతే.
యత్రాత్మబింబః ప్రతిబింబితః సన్
ప్రకాశయత్యర్థ ఇవాఖిలం జడం

సత్వ గుణము (నిర్మలమైన) నీటివలె శుద్ధమైనది. అయినను వాటితో (రజస్తమోగుణములతో) కలసి, దేహంతరయానమునకు కారణమగుచున్నది. ఈ సత్వగుణముతో కూడుకున్న అంతఃకరణమునందు ఆత్మబింబము ప్రతిబింబితమయి, సూర్యుని వలె, జడ జగత్తునంతయు ప్రకాశవంతము జేయును.

118. మిశ్రస్య సత్వస్య భవంతి ధర్మా -
స్వమానితాద్యా నియమాయ మాద్యాః
శ్రద్ధావ భక్తిశ్చ ముముక్షుతావ
దైవీచ సంపత్తి రసన్నివృత్తిః

మిశ్రమ సత్వమునకు (రజస్తమోగుణములతో కూడుకొని, ప్రధాన సత్వగుణమునకు), గర్వము లేకపోవుట, యమనియమాదులు, శ్రద్ధ, భక్తి, ముముక్షుత, దైవీసంపత్తి, అసత్య వస్తువులనుండి తొలగిపోవుట ధర్మములగుచున్నవి.

119. విశుద్ధ సత్వస్య గుణాః ప్రసాదః
స్వాత్మానుభూతిః పరమప్రశాంతిః
తృప్తిః ప్రహర్షః పరమాత్మ నిష్ఠా
మయా సదానందరసం సమృచ్ఛతి.

అనందము, స్వాత్మానుభూతి (తన ఆత్మతత్వము నిరంతరము అనుభవించుచుండుట), ఉత్కృష్టమైన ప్రశాంతత, తృప్తి, ఉత్సాహము (ప్రహర్షము), పరమాత్మయందలి

నిలకడ - ఇవి (రజస్తమో గుణములు కలవని). శుద్ధ సత్త్వగుణము యొక్క ధర్మములు. ఈ శుద్ధ సత్త్వగుణమువలన మనిషి సదా ఆనందమును అనుభవించుచుండును.

కారణ శరీరము (120-121):

120. అవ్యక్తమేతా త్రిగుణై ర్నిరుక్తం
తత్కారణం నామ శరీరమాత్మనః.
సుషుప్తి రేతస్య విభవత్యవస్థా
ప్రళీన సర్వేంద్రియ బుద్ధివృత్తిః

మూడు గుణములతో కూడుకున్న ఈ అవ్యక్తము కారణశరీరమని పిలువబడుచున్నది. గాఢనిద్ర (సుషుప్తి) ఈ కారణశరీరము యొక్క ప్రత్యేక అవస్థ. (ఈ అవస్థ యందు) ఇంద్రియ మనోబుద్ధుల సర్వకర్మలును అణగియుండును.

121. సర్వప్రకార ప్రమతి ప్రళాంతి.
రీజాత్మనాపస్థితిరేవ బుద్ధేః.
సుషుప్తి రేతస్యకిల ప్రతీతిః
కించిన్నవేద్మితి జగత్ప్రసిద్ధేః

ఈ సుషుప్త్యావస్థలో అన్ని రకములయిన ఇంద్రియ వ్యాపారములు శాంతించి, బుద్ధి వీజస్థితియందు ఉన్నట్టులుండును: 'నేను ఏమియును తెలుసుకొనుచుండుటలేదు' అను భావమే ఈ అవస్థయందు జగత్ప్రసిద్ధమైనది. (అందరును అనుభవించుచునది).

అనాత్మ (122-123):

122. దేహేంద్రియ ప్రాణ మనోఽహమాదయః
సర్వే వికారా విషయాః సుఖాదయః
వ్యోమాది భూతానఖిలం - చ విశ్వ -
మవ్యక్త పర్యంతమిదం హ్యనాత్మా

దేహము, ఇంద్రియములు, ప్రాణము, మనస్సు, అహంకారము మొదలగునవి, వాటి పలు విధములయిన వికారములు (మార్పులు), విషయములు (అవి కల్గించు), సుఖములు, అకాశము మొదలుగాగల పంచభూతములు, అవ్యక్తపర్యంతముకల ఈ విశ్వమంతయు - ఇవన్నియును 'అనాత్మ' (ఆత్మకానిది).

123. మాయా మాయాచార్యం సర్వం మహదాది దేహపర్యంతం
అనదిదమనాత్మతత్వం విద్ధితత్వం మరు మరీచికాకల్పం.

మాయ, మాయాకల్పితములయిన, మహత్తునుండి దేహముపరకు గల సర్వమును
అసత్పదార్థములు: వీనిని 'అనాత్మ'గా తెలిసికొనుము. ఇవి ఎఱానిలో కనబడు ఎండ
మాపుల పంటివి.

పరమాత్మ తత్వము (124-135):

124. అతలే సంప్రవక్ష్యమి స్వరూపం పరమాత్మనః
యద్విజ్ఞాయ నరో బంధాన్ముక్తః తైవల్యమగ్నుతే -

ఇప్పుడు నీకు పరమాత్మ తత్వము గూర్చి విశదపరచెదను. దీనినెరిగిన మనుజుడు
బంధములన్నింటి నుండి విడిపడి, తైవల్యమును పొందును.

125. అస్తి కశ్చిత్ స్వయం నిత్యమహం ప్రత్యయలంబనః
అపస్తాత్రయ సాక్షీ నన్వంచకోశ విలక్షణః

స్వయముగ నిత్యమయినవాడును (మార్పులు లేనివాడును) 'అహం' అను ప్రత్యయ
మునకు (నేను అను భావమునకు) ఆధారభూతుడును, మూడు అవస్థలకు సాక్షీభూతు
డును, పంచకోశములకు విభిన్నుడును అయిన ఒకానొకడు ఉన్నాడు.

126. యో విజానాతి సకలం, జాగ్రత్ స్వప్నసుషుప్తిషు
బుద్ధి తద్బుద్ధిర్ని సద్భావమథావ మహమిత్యయం.

జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్త్యవస్థలయందు జరుగు సకలమును ఎవడు ఎరుగుచుండునో,
బుద్ధిని, బుద్ధిలో కలుగు వృత్తులను, వాటి ఉనికిని, అవి లేకపోవుటను ఎవరు తెలుసు
కొనుచు, 'నేను' (తెలుసుకొనుచున్నాను) అను భావమును కలుగజేయుచున్నాడో—
అతడే ఇతడు (ఈ పరమాత్మ).

127. యః పశ్యతి స్వయం సర్వం, యం నపశ్యతి కంచన,
యశ్చేతయతి బుద్ధ్యాదీన్న తద్యం చేతయ త్యయం.

ఎవడు అన్నింటిని స్వయముగా చూచుచున్నాడో, (కాని) ఎవనిని వేరొకరు చూడ
లేరో, ఎవడు మనోబుద్ధ్యాదులయందు చైతన్యము కలిగించుచున్నాడో, (కాని) ఎవనిని
ఇవి చైతన్యపంథముచేయలేవో - అతడే ఇతడు.

128. యేన విశ్వమిందంవ్యాప్తం, యంన వ్యాప్తోతి కించన :
అభారూపమిదం సర్వం యం భాంత మనుభాత్యయం.

ఎవడు ఈ విశ్వమునంతయు వ్యాపించి యుండెనో, (తాని) ఎవనిని ఇంతెవరును వ్యాపింపలేరో (అక్రమించలేరో), ఎవని ప్రకాశములో అభారూపమయిన (నిజ ప్రకాశములేని, ప్రతిబింబ రూపకమయిన) ఈ విశ్వమునంతయు ప్రకాశితమగుచున్నదో - అతడే ఇతడు.

129. యస్య సన్నిధిమాత్రేణ దేహేంద్రియమనోవియః
విషమేషు స్వకీయేషు పర్తంతే ప్రేరితా ఇవ.

ఎవని సాన్నిధ్యమాత్రమున (దగ్గర ఉన్నంత మాత్రమున), దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు, ఐద్రి, తమతమ విషయములలో (కార్యములలో), అతనిచే ప్రేరేపింపబడినట్లు (అశ్లాపింపబడినట్లు) ప్రపర్తించుచుండునో, — (అతడే ఇతడు).

130. అహంకారాదీ దేహంతా విషయాశ్చ సుఖాదయః
వేద్యంతే ఘటవత్ యేన నిత్యబోధస్వరూపితా

నిత్యజ్ఞాన స్వరూపుడయిన ఎవనిచే ఈ అహంకారము మొదలుకొని దేహము పరమా (నున్న ఇంద్రియమనోవిద్వాదులు సర్వము), విషయములు, (అవి కల్పించిన) సుఖములు, స్వప్తముగా (సూర్యకాంతిలో) కుండలవలె తెలియబడుచున్నవో (అతడే ఇతడు)

131. ఏషోఽంతరాత్మా పురుషః పురాణో
నిరంతరాఖండ సుఖానుభూతిః
సదైకరూపో ప్రతిబోధమాత్రో
యే నేషితా వాగసపశ్చరంతి.

అతడే (ప్రతి జీవిలోను ఉండు) అంతరాత్మ. పురాణ పురుషుడు; ఎల్లప్పుడును ఒకే రూపముకలవాడై, నిరంతర అఖండానందరూపుడు అతని ప్రకాశము చేత ప్రతి బోధితమై (చైతన్యవంతమై), అతనిచే ప్రేరేపింపబడినట్లు, వాక్కు (మొదలగు ఇంద్రియములు), ప్రాణము తను తమ పనులు చేయుచుండును.

132.

అత్రైవ సత్వాత్మని ధీగుహాయా-
మవ్యాకృతాకాశ ఉశత్ ప్రకాశః
అకాశ ఉచ్చైః, రవివత్ప్రకాశతే
స్వతేజసా విశ్వమిదం ప్రకాశయన్

అకాశమున ఎంతో ఎత్తుననున్న మూర్ఖుడు ఈజగత్తునంతయు, ప్రకాశింపజేయు చున్నట్లు, ఆ పరమాత్మ ఈ దేహమునందే, సత్వప్రధానమయిన అంతరంగమున, హృదయ కుహరమునందు, (ప్రకాంతమయిన బుద్ధియందు), అవ్యక్తాకాశమున శుక్రునివలె ప్రకాశించును. తన తేజస్సుచే, ఈ విశ్వము నంతయును ప్రకాశింప జేయుచున్నాడు.

133.

జ్ఞాతా మనోఽహంకృతి విక్రియాజ్ఞాం
దేహేంద్రియ ప్రాణకృతక్రియాజ్ఞాం
అయోఽగ్నిపతాననువర్తమానో
న చేష్టతే నోవికరోతి కించన.

మనస్సు, అహంకారములయొక్క వికారములను (మార్పులను), దేహము, ఇంద్రియములు, ప్రాణముచేయు పనులను, తెలుసుకొను ఈ ఆత్మ - (ఎర్రగా కాలపు బడిన) ఇనుముతో అగ్నివలె, వానినన్నింటిని (దేహేంద్రియ మనోహంకారాదులను) వ్యాపించుయు, ఆత్మ ఏమియును చేయదు; ఎట్టిమార్పులను పొందదు. (ఎర్రగా కాలిన ఇనుపముక్క నమ్మేట పొటుచే మార్పుచెందును కాని, అందలి 'అగ్ని' మార్పు చెందదు).

134.

న జాయతే నో మ్రియతే నపర్ధతే
నక్షియతే, నో వికరోతినిత్యః
విలీయమానేఽపి పపుష్యముష్య -
న్న లీయతే కుంభ ఇవాంబరం స్వయం.

ఈ ఆత్మకు పుట్టుకలేదు; చావులేదు; పెరుగుటలేదు; తరుగుటలేదు; మార్పులను చెందుటలేదు; కుండలోని అకాశమువలె, (కుండపగిలినను అందలి అకాశము పగల నట్లు) శరీరము నశించినను ఈఆత్మ నశింపకయుండును.

135. ప్రకృతి ఏకృతి భిన్నః శుద్ధ బోధస్వభావః
 నదనదిదమశేషం భానయన్నిర్విశేషః
 విలసతి పరమాత్మా జాగ్రదాదిస్వపస్థా-
 స్వహమామితి సాక్షాత్ సాక్షిరూపేణబుద్ధేః

ప్రకృతిని, అందుకలుగుమార్పులకును (ఏకృతి,) భిన్నమయిన ఈ ఆత్మ, స్వచ్ఛమయిన జ్ఞానస్వరూపమయినది. నిర్విశేషమయిన ఈ ఆత్మ (అంతా తానే అయిన ఈ ఆత్మ) బాహ్యంతర ప్రపంచమునంతను ప్రకాశింపజేయుచున్నది. జాగ్రద్వాదవస్థలయందు 'నేను' 'నేను' అను భావమును ప్రకాశింపజేయుచు ఈ పరమాత్మ బుద్ధియందు సాక్షి రూపునిగా నిలచును. (ఈపరమాత్మ తత్వము సాక్షిరూపమున మనోబుద్ధ్యహంకారములందలి వృత్తులను ప్రకాశింపజేయుచుండును.)

మనో నియమము :

136. నియమిత మనసాముం త్వం స్వమాత్మపమాత్మ-
 న్యయమహమితి సాక్షాద్విద్ధి బుద్ధిప్రసాదాత్.
 జనిమరణ తరంగాసారసంసార సింధుం.
 ప్రతర భవకృతార్థో బ్రహ్మరూపేణ సంస్థః

మమస్సును నియమించి, ప్రశాంతమయిన బుద్ధిచేత, ఈ పరమాత్మను నీయందే, 'నేను ఈ ఆత్మను' అని స్వయముగా తెలుసుకొనుము. నీ స్వస్వరూపమయిన బ్రహ్మమువందు నిలచి, జననమరణములను తరంగములచే దాటకకృమిరాలి, ఈ సంసార సాగరమునుదాటి, కృతార్థుడవుకమ్ము.

బంధ హేతువు: (137-142):

137. అత్రానాత్మన్యహమితి మతిర్బంధ ఏషోఽస్యభ్రంశః
 ప్రాప్తోఽఞ్జానాజ్ఞననమరణ క్లేశ సంపాత హేతుః
 యేనైవాయం పపురిదమనత్సత్యమిత్యాత్మబుద్ధ్యా
 పుష్యత్యక్షత్యవతి విషయైస్త తుభిః కౌశకృద్వత్

అనాత్మయందు ఆత్మభావన కలిగియుండుట పురుషునకు బంధహేతుపగుచున్నది. అజ్ఞానమువలన కలిగిన (ఈ బంధము) జనన మరణక్లేశమును కలిగించుచున్నది. వివరించు- (ఈ అజ్ఞానమువలన) అసత్యద్వారముయిన (నశించు స్వభావముగల

ఈ శరీరము సత్యమయినదని, నట్లు, 'ఈ దేహమే నేను' అను భావమువలన, దానిని, (ఆ శరీరమును) పెంచుచు, కడుగుచు, పోషించుచు, విషయములందు పర్తింప జేయుచు:—తనదారము చేత అల్లుకొన్న కోశములో తానే చిక్కుకున్న పట్టుపురుగు పలె - బద్ధుడగుచున్నాడు.

138. అతస్మింస్తద్బుద్ధిః ప్రభవతి విమూఢస్యతమసా
వివేకాభావాద్వైస్ఫురతి భుజగే రజ్జుధిషణా
తతోఽనర్థవ్రాతో నిపతతి సమాదాతు రధిక—
స్తతో యోఽనర్థాహః సహి భవతి బంధరః శృణునశే

తమస్సుచేత వివేకమును కోల్పోయిన మూఢుడు - సర్పమునుజూచి, అది తాడు మాత్రమే అని భ్రమించి (అనేక కష్టములకు పాల్పడినట్లు), అనాత్మను ఆత్మగా భావించి, భరింపశక్త్యమురాని అనేక అనర్థములకు గురియగుచున్నాడు. అందుచేత, ఓ మిత్రుడా! వినుము- అనాత్మను ఆత్మగా భ్రమించి గ్రహించువాడే (అనర్థాహి) బంధము పొందుచున్నాడు.

139. అఖండ నిత్యాద్యయ చోఢశక్త్యా
స్ఫురంతమాత్మానమనంతవైభవం
సమాప్యతో త్యాప్యతి శక్తిరేషా
తమోమయా రాహు రివార్కబింబం

అఖండమై, నిత్యమై అద్వైతమై జ్ఞానశక్తి చేత మిక్కిలి వైభవముతో వెలుగొందు అత్యస్వరూపమును తమోగుణ జనితమయిన 'అదరణ శక్తి' - సూత్యబింబమును రాహుపువలె - మరుగుపరుచుచున్నది.

140. తిరోభూతే స్వాత్మన్యమలతరతేజోపతి పుమా—
ననాత్మానం మోహోదహమితి శరీరం కలయతి:
తతః రామక్రోధప్రభుతిభిరముం బంధనగుడై
పరం విక్షేపాభ్యా రజన ఉరుశక్తిర్య్వధయతి.

నిర్మలమయిన అమిత రేజస్సుతో వెలుగు అత్మ (పైన చెప్పండిన విధముగా) మరుగుపడినప్పుడు, పురుషుడు మోహపశమున అనాత్మ అయిన శరీరమును అత్మగా

భావించి చూచుచున్నాడు. వెంటనే రజోగుణమువలన కలిగిన శక్తి పంతమయిన విక్షేపశక్తి కామక్రోధాది బంధకములయిన గుణములచే (తాళ్లచే), అతనిని బాధ పెట్టుచున్నది.

141.

మహామోహగ్రాహ గ్రసనగలితాత్మగమనో

ఛియో నానాపస్తాం స్వయమభినయం స్తద్గుణతయా

అపారే సంసారే విషయ విషపూరే జలనిధౌ

నిమజ్జ్యోన్మజ్జాయం భ్రమతికుమతిః కుత్పితగతిః

'నేను ఆత్మను' అను జ్ఞానమును, (ఆత్మావగమనమును), మోహము అను మొసలి మ్మింగివేయగా, తెలివితేలి మూర్ఖుడు (కుమతి) మనో బుద్ధులయొక్క వివిధావస్థలనే తానుగా భావించి, వాటి గుణముల కనుగుణముగా వర్తించును. విషయములను విషముచే నిండి, దాని శక్యముకాని సంసార సాగరములో మునుగుచు, తేలుచు, కపట వర్తనుడై (జనన మరణ చక్రములో) తిరుగుచున్నాడు.

142.

భానుప్రభా సంజనితాభ్రపంక్తి-

ర్యాసుం తిరోధాయ విజృంభతే యథా

అత్మోదితాహంకృతి రాత్మతత్త్వం

తథా తిరోధాయ విజృంభతే స్వయం

సూర్యరశ్మి వలననే జనించిన మేఘములు, ఆ సూర్యునే పూర్తిగా కమ్మివేసి, ఏ విధముగా విజృంభించుచున్నవో, (ఎక్కడ చూచినను మేఘములే అనునట్లు తోచుచున్నవో), అట్లే ఆత్మతత్త్వమువలన కలిగిన అహంకారము ఆ ఆత్మతత్త్వమునే మరుగుపరచి తానే విజృంభించుచున్నది. (అంతయు అహంకారమే అనుభావమును కలుగజేయుచున్నది).

ఆవరణ, విక్షేప శక్తులు (143-144) :

143.

కపలిత దిననాథే దుర్జినే సాంద్రమేఘై-

ర్వ్యభయతి వామయంరూ వాయు రుగ్రోయ ధైతాన్

అవిరతతమసాత్మన్యాయతే మూఢబుద్ధిం

క్షపయతి బహుదుఃఖై స్త్రవ విక్షేపశక్తిః

రుపెట్టిన దీనమున దీననాడుడయిన సూర్యుడు దట్టమున మేఘములచేత కప్ప
తనే, ప్రచండమున చలిగాలులు వీచి మనుష్యులను ఏ విధముగా బాధ
కో, అట్లే, మనమున తమస్సు తన ఆత్మను మరుగుపరచి నంతనే, తీవ్ర
న విక్షేపశక్తి అట్టి మూర్కుని (మూఢబుద్ధిని) బాధపెట్టుచుండును.

వీతాభ్యామేవ శక్తిభ్యాం బంధః పుంసః సమాగతః.

యేభ్యాం విమోహితో దేహం మత్వాత్మానం భ్రమత్యయం.

కిండు శక్తులవలననే పురుషుడు బంధము పొందుచున్నాడు. వీటిచే మోహితుడై
వేరే తానుగా భావించి, (జనన మరణ చక్రములో) భ్రమించుచున్నాడు.

సార వృక్షము (145-146) :

దీపం సంస్కృతిభూమిజన్య తు తమో దేహాత్మధీరంకురో
రాగః పల్లవమంబు కర్మతుపపుః స్కంధోఽనపః శాఖిభాః
అగ్రాణింద్రియ సంహతిశ్చ, విషయాః పుష్పాణి దుఃఖం ఫలం,
నానాకర్మ నమద్భవం బహువిధం భోక్తాత్ర జీవః ఖగః

సంసార వృక్షమునకు-తమస్సు (అజ్ఞానము) దీపము; 'నేను దేహమును' అను
న అంకురము; వాంఛలు చిగుళ్ళు (పల్లవములు-తొలిఅకులు); కర్మలు నీరు,
కలు చెట్టుమొక్క మొదలు (స్కంధము), ప్రాణములు శాఖలు; ఇంద్రియములు
శాఖలు (చివరగలవి), విషయములు పుష్పములు, నానావిధ కర్మలవలన కలిగిన
విము ఫలము; (వానిని) అనుభవించువాడు (భోక్త) జీవుడు అను ఒక పక్షి.

అజ్ఞానమూలోఽయమనాత్మబంధో
నై సర్గికోఽనాదీ రనంత ఈరితః
జన్మావ్యయ వ్యాధి జరాదీ దుఃఖ-
ప్రవాహ పాతం జనయత్యముష్య.

అనాత్మ బంధము (ఆత్మకాని దానిలో బంధింపబడిపోవుట) అజ్ఞానము వలన
గుచున్నది. ఇది నై సర్గికమునది. (ఈ అజ్ఞానమునకు వేరుకారణములేదు). ఇది
లేనిది; అంతయులేనిది; దీనివలన జనన మరణ వ్యాధి జరాదుఃఖములు ప్రవా
హమువలె (నిర్భంతరము) కలుగుచుండును.

అత్మానాత్మ విచారము (147-153) :

147. నానైర్న శస్త్రైరనిలేన వహ్నినా
చ్యేత్తం న శక్యో నచకర్మకోటిభిః
వివేకవిజ్ఞాన మహాశినా విసా
దాతుప్రసాదేన సితేన మంజునా.

(ఈ అజ్ఞానమును) అస్త్ర శస్త్రములచేత భేదింపజాలము. వాయువు, అగ్ని దీనిని నాశ
నము చేయలేదు. కోటి కర్మలవలన గూడ ఇది ఖండింపడు. విషరక్తా జ్ఞానమును
కత్తికో, ప్రళాంత చిత్తుడు, (పరిశుద్ధమయిన, అంతఃకరణముతో) ఘనోజ్జమయిన
ఎరుకతో దీనిని భేదింపగలడు.

148. శ్రుతి ప్రమాదై క మతేః స్వధర్మ-
నిష్ఠా తయైవాత్మ విశుద్ధిరస్య
విశుద్ధ బుద్ధేః పరమాత్మ వేదవం
తేనైవ సంసార నమూల నాశః

శాస్త్రములు ప్రమాదముగా గ్రహించువానికి (శాస్త్రములయందు శ్రద్ధయున్నవానికి),
స్వధర్మనిష్ఠ కలుగును; స్వధర్మనిష్ఠ కలవానికి అంతరంగము ప్రళాంతతమ
బొందును; బుద్ధి ప్రళాంతత బొందినప్పుడు ఆత్మ వివేకము కలుగును; దాని వలన ఈ
సంసారము నమూలముగా నశించుము.

149. కోశైరన్నమయాద్యైః పంచభూత్వా న సంవృతో భాతి
నిజశక్తి సముత్పన్నైః నైవాలపటలై రివాంబు వాపీస్తం.

(నీటియందు పుట్టి, నీటినంతటిని ఆక్రమించి), దిగుడుబావిలోని నీటిని కనబడకుండా
చేయు నాచుపలె, ఆత్మ చైతన్యము వలన కలిగిన అన్నమయాదీ పంచకోశములచే
కప్పబడి, ఆత్మ ప్రళాంపకయుండును. (ఈ పై తొడుగులవలన ఆత్మప్రకాశము
స్వక్రము కాదు).

150. తచ్చైవాలోపనయే నలిలం ప్రతీయతే శుద్ధం
తృప్త్యా సంతాపహరం సద్యః సౌఖ్యప్రదం పరం పుంసః

ఆ నామను తొలగించినంతనే (లోనగల) పరిశుద్ధమయిన నీరు స్పష్టముగా కనుపించును, (ఆ నీరు) ధర్మిక. పలన కలిగిన దుఃఖమును, పెండ్లినే ఉపశమింపజేసి, పురుషునికి సుఖమును కలిగించును.

151. పంచానామపి కోశానామపవాదే విభాత్యయం చుద్ధః
నిత్యానందై కరసః ప్రత్యగ్రూపః పరః స్వయంత్యోతిః

(అర్థే) ఈ పంచకోశములను తొలగించినంతనే, లోపల ప్రత్యక్ రూపుడై, స్వయం త్యోతియై, పరమాత్మ వెలుగొందుచుండును.

152. అత్మానాత్మ వివేకః కర్తవ్యో బంధము క్తయే విమషా
తేనై వానందీ భవతి స్వయంత్యాయ సచ్చిదానందం.

విద్వాంసులు బంధవిముక్తికొరకు అత్మానాత్మ వివేచన చేయవలయును. తనను సచ్చిదానంద స్వరూపుడయిన పరమాత్మగా తెలుసుకొన్నప్పుడే ఆనందమును అనుభవించగలడు.

153. ముంజా దిగ్వికామిప దృశ్యవర్గా-
త్రప్తత్యంబమాత్మాన మనంగ ముత్రియం
వివిచ్య తత్ర ప్రవిలాప్య సర్వం
తదాత్మానా తిష్ఠతి యః సముక్తః

'ముంజ' గడ్డిలోని (పై పొరలను తీసివేయగా కనుపించు) లోపలి మృదువైన దవ్వ పలె, సంగరహితుడు, క్రియారహితుడు అయిన అత్మను-బయటకు కనుపించు (దృశ్యములయిన) ధేహేంద్రియ ముకూటులనుండి విడదీసి, వివేకముతో ఆతనితత్వమును తెలుసుకొని, ఆతనియందు సర్వమును లయపరచి, ఎవడు ఏచుచునో, అత్తడే యున్నాడు.

అన్నమయ కోశము (154-164) :

154. దేహాలయ మన్నభవనోఽన్నమయస్తు కోశ-
త్వాన్నేన జీవతి విచక్షతి తద్విహీనః
త్వకో చర్మమాంస రుధిర్దాస్తి పురీషరాశి-
ర్నాయం స్వయం భనితుమర్హతి నిత్యశుద్ధః

ఈ శరీరము అన్నముతో ఉద్భవించినది, అన్నముచే జీవించుచున్నది, అన్నము లేక పోయినచో నశించుచున్నది. అందుచే ఇది అన్నముయొక్క అయినది. త్వక్కు, చర్మము, మాంసము, రక్తము, ఎముకలు (నీటితో కూడుకొని), పురీషముతో నిండిన ఈ శరీరము స్వయముగా, నిత్యసద్ద స్వరూపుడయిన (ఆత్మ) ఆగుటకు అనర్హమయినది. (ఆత్మకు ఉండవలసిన నిత్య శుద్ధత్వము శరీరములో లేదు; అందుచేత దేహము 'ఆత్మ'కాదు.)

155. పూర్వం జనే రథి మృతేరపి నాయమస్తి

జాతక్షణః క్షణగుణోఽనియత స్వభావః

నైకో జడశ్చ మటవత్పరి దృశ్యమానః

స్వాత్మా కథం భవతి భావవికారవేత్తా.

(ఈ శరీరము) పుట్టుకకు పూర్వములేదు, చనిపోయిన పిమ్మట ఉండదు, ఇది క్షణభంగురమయినది. క్షణక్షణమునకు మారుచు నిలకడలేనిది. ఇది ఒకే వస్తువుకాదు (పలుభాగములతో కూడుకున్నది) ఇది జడమైనది (తనంతట తాను నిలువలేనిది). ఇది కుండలు మొదలగు వానివలె, దృశ్యమయినది (ఇంద్రియములకు గోచరించునది.) భావవికారములకు (దేహేంద్రియ మహోబుద్ధులలో కలుగు మార్పులకన్నింటికీ) సాక్షి భూతుడయిన అంతరాత్మ, ఈ శరీరమెట్లు కాగలదు. (గుతులలో చెప్పబడు 'ఆత్మ'కు ఉండవలసిన గుణములేవియు శరీరమునకు లేవు. కావున అది ఆత్మకాదు.)

156. పాణి పాదాదిమాన్ దేహో నాత్మా వ్యంగేఽపి జీవనాత్

తత్తచ్చ క్షేరనాశాచ్చ వ నియమ్యో నియామకః

చేతులు, కాళ్ళు మొదలగు అవయవములతో కూడుకున్న ఈ దేహము, ఆ అంగములు తొలగి పోయినను జీవించుచుండును. (అంగవిహీనునకు అతని వ్యక్తిత్వములో ఎట్టితరుగు ఉండదు). అందుచేత దేహము ఆత్మకాదు. నియమింపబడునాడు నియామకుడు కానేరడు.

157. దేహ తద్దర్మ తత్కర్మ తదవస్థాదీ సాక్షిణః

సత్వ ఏవ స్వయం సిద్ధం తద్వైలక్షన్య మాత్మనః

(దేహము యొక్క ధర్మములు, దానికర్మలు, దాని అవస్థలను తెలుసుకొనువాడు 'ఆత్మ' అయినచో, అతడు ఆ శరీరముకంటె విలక్షణుడై (వేర్లైన వాడై) ఉండ

వలెనునది స్వతస్సిద్ధము. (చూచునది చూపబడు దానికంటె వేరైనదై యుండవలెను. లేనిచో, 'చూచుట' అను క్రియ పొసగదు)...

158. శల్యరాశిర్మాంసలిప్తో మలపూర్వోఽతి కశ్యలః
కథం భవేదయం వేత్తా స్వయమేత ద్విలక్షణః

ఎముకల గూడుపై మాంసపుపూత పూయబడి మలఘతో నిండి అతి నికృష్టమయిన ఈ దేహము, వీటికి వేరైన (పైన చెప్పిన అపవిత్ర లక్షణములు ఉండని), జ్ఞాన స్వరూపుడయిన ఆత్మ తానే స్వయముగా ఎట్లు కాగలడు?

159. త్వజ్మాంస మేదోఽస్థి పురీషరాశా-
వహం ఘటిం మూఢజనః కరోతి
విలక్షణం వేత్తి విచారశీలో
నిజస్వరూపం పరమార్థ భూతం

అవ్వొక్క, మాంసము, కొవ్వు, ఎముకలు. పురీషముల కుప్పయగు (ఈ శరీరములో) మూర్ఛుడు - 'ఇదీనేను' అను భావమును ఉంచుచున్నాడు. కాని, విచక్షణజ్ఞానము కల పురుషుడు, పరమార్థముతో కూడుకున్న తన (నిజ) స్వరూపమును తెలుసుకొని, 'నేను ఈ శరీరమునకు వేరైనవాడను' (విలక్షణుడను) అని ఎరుగుచున్నాడు.

160 దేహోఽహమిత్యేవ జడస్య బుద్ధి-
రేహే చ జీవేచ విదుషస్త్వ హంధీః
వివేక విజ్ఞానవతో మహాత్మనః
బ్రహ్మహమిత్యేవ మతిః సదాత్మనిః

జదులు (మూర్ఖులు) ఈ శరీరమే ఆత్మ అని తలంతురు. (అత్మానుభవము లేని) పండితులు, ఈ దేహము, జీవుడు కూడ 'ఆత్మ'గనే భావింతురు. విచక్షణ వలన కలిగిన విజ్ఞానముకల మహాత్ములు, ఆత్మతత్వము నెరిగిన వారై, 'నేను బ్రహ్మను' అను భావముతో నిలతురు.

161. అత్రాత్మ బుద్ధిం త్వజ మూఢబుద్ధే
త్వజ్మాంసమే దోఽస్థి పురీషరాశౌ
సర్వాత్మని బ్రహ్మాణి నిర్వికల్పే
కురుష్య శాంతిం పరమార్థజన్య

ఓ మూఢుడా! చర్యము, మాంసము, కొప్పు, ఎముకలు, పురీషముతో కూడుకొన్న ఈ శరీరమే నేను అను భావమును (అత్మబుద్ధిని) విడిచిపెట్టుము. నిర్వికల్పబుద్ధయన సర్వాత్మతత్వ స్వరూపుడయిన బ్రహ్మము నందు నిలచి, (అత్మ భావమును ఉంచి), పరమశాంతిని పొందుము.

162. దేహేంద్రియాదావసతి భ్రమోదితాం
విద్యానహంతాం నజహాతి యావత్
తావన్న తస్యాస్తి విముక్తిః పార్తా—
స్యస్త్వేష వేదాంత నయాంత దర్శి

అసత్తయన (అత్మకాని) దేహేంద్రియాలయందు, మోహము పలన(భ్రమ పలన), 'అవే నేను' అను భావమును విడువకుండు సంతపరకు, పండితుడు, సకల వేదాంత న్యాయ శాస్త్రముల నెరిగిన వాడైనను, ముక్తిని పొందలేడు. (అసలు 'ముక్తి పొందుట' అను ప్రశ్నయే ఉండదు).

163. ఛాయా శరీరే ప్రతిబింబి గాత్రే
యత్స్వప్న దేహే హ్మది కల్పితాంగే
యథాత్మ బుద్ధిస్తప నాస్తికాచి—
జ్ఞీ పచ్చరీరే చ తద్దైవ మాఽస్తు

ఛాయా శరీరమందును (నిడయందును), ప్రతిబింబి శరీరము నందును, స్వప్న శరీరము నందును, ఊహాశరీరమునందును (పగటి కలలలో ఊహించుకున్న శరీరమందును), నీకు అత్మ భావన (అదే నేను అను భావన) వీ కొంచెము గూడ ఎట్లు ఉండదో, అట్లే ఈ జీవశరీరము నందు గూడ. (అత్మభావన) ఉంచవలెను.

164. దేహాత్మ-దీరేప నృతా మసిద్ధియాం
జన్మాదే దుఃఖ ప్రభవస్య బీజం
యత స్తతస్త్వం జహి తాం ప్రయత్నా—
త్త్యక్తే తు చిత్తే నపునర్భవాత్.

ఆపత్తు నందు బుద్ధికలుగుటకు (అనాత్మతో ఆభిమానము కలుగుటకు) ఈ 'దేహమే నేను' అను భావమే బీజము. అదే జననమరణ దుఃఖము కలుగుటకు హేతువు.

అందుచేత నీవు ప్రయత్నము వలన దానిని (ధేహాత్మ భావమును) విడిచిపెట్టుము. చిత్తము నుండి (ఈ భావము) పోయిన వెంటనే నీకు పునర్జన్మ అనునది ఉండదు.

ప్రాణమయకోశము(165-166) :

165. కర్మేంద్రియైః పంచభిరంచితోయం,
ప్రాణోభవేత్ప్రాణ మయస్తు కోశః
వీనాత్మవానన్న మయోఽన్న పూర్ణః
ప్రప ర్తతేఽసౌ సకల క్రియాసు.

(అయిదు విధములయిన)ప్రాణము కర్మేంద్రియము లయిదింటితో కలిసి, ప్రాణమయ కోశమగుచున్నది. ఈ ప్రాణమయకోశమే తన ఆత్మగా, పూర్తిగా అపరింపబడి, అన్నమయకోశము సకల క్రియలందును ప్రప ర్తించు చున్నది.

166. నై వత్కాపి ప్రాణమయో వాయు వికారో,
గంతాఽఽగంతా వాయుప ద స్తర్పహిరేషః
యస్మాత్కించి త్కాపి న వేత్తీష్టమ నిష్టం
స్వం వాన్యం వా కించన నిత్యం పరతంత్రః

వాయు వికారమయిన ఈ ప్రాణమయ కోశము కూడ 'ఆత్మ' కానేరదు. ఎందువలననగా, వాయువుపలె ఇది లోనికి, బయటకు పచ్చుచు, పోవుచును యుండును. ఇది తన యొక్క గాని, పైవారి యొక్క గాని ఇష్టానిష్టములను ఎరుగదు. (ఇది 'వేత్త' కాదు). ఇది నిత్యము పరాధీనమయినదీ (ఇంకొకరి మీద ఆధారపడునది;) ప్రాణానూషుము మొదలగు వానిచే దీనిని నిలుపవచ్చును. అందుచే ఇది పరాధీన మయినది).

మనోమయకోశము (167-183) :

167. జ్ఞానేంద్రియాణి చ మనశ్చ మనోమయః స్వాత్
కోశో మహాహమితి వస్తు వికల్పహేతుః
సంజ్ఞాది భేద కలనా కలితో బలీయాం -
స్తత్పూర్వ కోశమథి పూర్వ విజృంభతే యః

జ్ఞానేంద్రియములయందు, మనస్సు కలిసి మనోమయ కోశమగు చున్నది. ఇది 'నేను', 'నాది' అను భావములతో (అహంకార మమకారములతో) పస్తువులలో (ప్రపంచములో) విభిన్నత్వము కల్పించుచున్నది. ఇది పస్తువులను సంజ్ఞా భేదముచే (పేరు మొదలగు భేదములచే), వివిధత్వమును కల్పించుచున్నది. ఇది బలీయమయినది. ఇది పూర్వకోశమును (ప్రాణమయకోశమును) పూర్తిగా చొచ్చుకొని, విజృంభించు చున్నది.

168. పంచేంద్రియైః పంచభిరేవ హోతృభిః
ప్రాచీయమానో విషయాజ్య ధారయా
జాజ్వల్యమానో బహువానసేంద్రనై -
ర్యనోమయాగ్ని ర్వహతే ప్రపంచమ్.

పంచేంద్రియములనెడి, అయిదుగురు ఋత్విక్కులు (హోతలు) విషయములనెడి నేతిధారలచే, అహుతిచేయబడగా, పలు 'వానలు' అనెడి ఇంద్రులముల పలన జాజ్వల్య మానముగా ఈ మనోమయకోశమును (అగ్ని), ఈ ప్రపంచమునంతను నిలుపుచున్నది. (ఈ ప్రపంచము ఇప్పుడున్న రీతిగా ఉండుటకు కారణము మనోమయ కోశమే).

169. సహ్యాస్త్య విద్యా మనసోఽతిరిక్తా
మరోహ్యవిద్యా భవబంధహేతుః
తస్మిన్ వినష్టే సకలం వినష్టం
విజృంభి తేఽస్మిన్ సకలం విజృంభతే

మనస్సుకన్న పేరగు అవిద్యలేదు. ఈ మనస్సే భవబంధకారణమగు అవిద్య (మాయ), మనస్సు నశించినంతనే (విలీనమయినంతనే) సర్వము నశించును, మనస్సు విజృంభించునప్పుడు సకలమును విజృంభించును. (సత్త్వరజస్తమోగుణములు మూడును మనస్సులోననే కలుగును) మనస్సు లేనప్పుడు ఈ మూడు గుణములు ఉండవు; త్రిగుణాత్మకమయిన మాయకూడ ఉండదు.

170. స్వప్నేఽర్థకూన్యే సృజతి స్వశక్త్యా
భోక్త్రా ది విశ్వం మన ఏవ సర్వం
తదైవ జాగ్రత్కృషి నో విశేష -
స్తత్సర్వమే తన్మనసో విజృంభణం.

స్వప్నావస్థయందు, బాహ్య ప్రపంచముతో ఎట్టి సంబంధము కేకపోయినను (ఆర్థ భూన్యతలో), మనస్సు తనశక్తిచేత, స్వప్న ప్రపంచమును సృష్టించుచున్నది. భోక్తతోసహా ఆ (స్వప్న ప్రపంచమంతయు మనస్సే—జాగ్రదవస్థయందు గూడ అంతకన్న విశేషమేమియులేదు. అందుచేత ఈ సర్వమును మనస్సుయొక్క నిజస్వరూపమే.

171. సుషుప్తి కాలే మనసిప్రలీనే
నైవాస్తికించిత్సకల ప్రసిద్ధేః
అతోమనః కల్పిత ఏవ పుంసః
సంసార వితస్య న పస్తుతోఽస్తి.

గాఢనిద్ర యందు మనస్సు నశించునప్పుడు (పనిచేయక పోవునప్పుడు) ఏమియును లేకుండుట (దృశ్య ప్రపంచముగాని, మనోవృత్తులుగాని, అనుభూతులుగాని లేకుండుట) అందరకును అనుభవమే - అందుచేత ఈ కనుపించు ప్రపంచమంతయు, పురుషునిలోని మనసుచే కల్పితపడినది. నిజముగ పస్తుతత్వము లేదు.

172. వాయునాఽఽనీయతే మేఘః పునస్తేనైవ నీయతే
మనసా కల్ప్యతే బంధో మోక్షస్తేనైవ కల్ప్యతే.

మేఘములను వాయువు ఒకచోటకు చేర్చుచున్నది. తిరిగి ఆ వాయువే వాటిని చెల్లాచెదరు చేయుచున్నది. అట్లే మనస్సు పల్లనే బంధము ఏర్పడుచున్నది. ఆ మనస్సు పల్లనే ముక్తి కూడ సాధ్యపడుచున్నది.

173. దేహాది సర్వవిషయే పరికల్ప్య రాగం
బద్ధాతి తేన పురుషం పశువద్గుణేన,
వైరస్యమత్ర విషవత్సు విధాయ పశ్చా -
దేనం విమోచయతి తన్మన ఏవ బంధాత్.

దేహము మొదలగు అన్ని విషయములందును అసక్తిని (రాగము) కలుగజేసి, మనస్సు (ఆ రాగముచే) పురుషుని-పశువును తాడుతో కట్టునట్లు - (ఆ దేహాదుల యందు) కట్టివేయుచున్నది. తిరిగి ఆ మనస్సే, వాటిని విషతుల్యముగా చూచునట్లు చేసి, వాటిలో వైరార్యము కలుగజేసి, బంధము నుండి విడిపించుచున్నది.

174. తస్మాన్మనః కారణమస్య జంతో -
 ర్బంధస్య మోక్షస్య చ వా విధానే,
 బంధస్య హేతుర్మలినం రజోగుణై
 ర్మోక్షస్య శుద్ధం విరజ స్తమస్కం.

అందుచేత మనస్సే (మానవుడను) ఈ జంతువునకు బంధకారణము, మోక్షకారణము కూడ అగుచున్నది. మనస్సు రజోగుణముతో మలినమైనప్పుడు బంధహేతువుగు చున్నది. ఆ మనస్సే, రజస్తమో గుణములు లేక, శుద్ధ సత్వగుణముతో మున్నప్పుడు మోక్షము కలుగుచున్నది. (అత్య స్వయముగ బద్ధుడును కాడు: ముక్తుడునుకాడు: ఈ రెండును మనోకల్పితములు; మనస్సులో కలుగు భావములు; అత్య బంధ మోక్ష ముల కతీతుడు).

175. వివేక వైరాగ్య గుణాతిరేకాత్
 శుద్ధత్వమాసాద్య మనోవిముక్త్యై
 భవత్యతో బుద్ధిమతో ముముక్షో -
 స్తాభ్యాం దృఢాభ్యాం భవితవ్యమగ్రే.

విచక్షణా జ్ఞానము (వివేకము), వైరాగ్యము - ఈ రెండు గుణములు, ఎక్కువ అయినప్పుడు, (నీటిని వృద్ధి పరచుకున్నప్పుడు) మనస్సు పరిశుద్ధమగును. (అందు వలన) మోక్షము సిద్ధించును. అందుచేత, మోక్షముకొరకు బుద్ధిమంతులు, ఈరెండు గుణములను, ముందుగా (అభివృద్ధి పరచి) దృఢపరచవలెను.

176. మనో నామ మహావ్యాఘ్రో విషయారణ్య భూమిషు
 చరత్యత్ర న గచ్ఛంతు సాధవో యే ముముక్షవః

మనస్సు అను పెద్దపులి, విషయములను అరణ్యప్రదేశములలో సంచరించుచున్నది. మోక్షముకోరు సాధువులు అటువైపు, (ఆ మనస్సు, అది కల్పించు విషయముల వైపు) పోకుండురు గాక!

177. మనః ప్రసూతే విషయానశేషాన్
 స్థూలాత్మనా సూక్షతయా చ భోక్తుః
 శరీర వర్ణాశ్రమ జాతి భేదాన్
 గుణక్రియా హేతుఫలాని నిత్యం

స్థూల శరీరముతోను, సూక్ష్మ శరీరముతోనూ అనుభవించదగు అశేషములయిన విషయములను, శరీరము యొక్క వర్ణ, ఆశ్రమ, జాతి భేదములను, గుణములను, వాంఛలను, కర్మలను, ఫలములను, (అహంకారముతో సహా) అన్నింటిని —జీవుని అనుభవము కొరకు మనస్సు నిరంతరము సృష్టించుచున్నది.

178. అసంగచిద్రూపదుష్టం విమోహ్య
దేహేంద్రియ ప్రాణగుణైర్బిద్య
అహం మమేతి భ్రమయత్యజస్రం
మనః స్వకృత్యేషు ఫలోప భుక్తిషు.

సంగరహితుడు, చిద్రూపుడు అయిన ఈ ఆత్మను (జీవాత్మను), మోహమునకు లోనుజేసి (మోహింపజేసి), దేహము, ఇంద్రియములు, ప్రాణముల గుణములచే (తాళుచే) బంధించి, మనస్సు ఈ జీవిని 'నేను', 'నాది' అను భావములందు భ్రమింప జేయుచు, స్వకృతములయిన కర్మలచుందు, వాని ఫలభోగములయందు సర్వదా నిలుపుచున్నది.

179. అధ్యాసదోషాత్పురుషస్య సంస్మృతి—
రధ్యాస బంధస్త్యమునైవ కల్పితః
రజస్తమో దోషపతోఽవివేకినో
జన్మాదీ దుఃఖస్య నిదానమేతత్.

అధ్యాస దోషమువలన—(త్రాటియందు సర్ప భావమువలె,
వేరొక వస్తు భావనయందును వలన), జీవునికి జనన మరణములు (సంసారము) కలుగుచున్నది. మనస్సువల్లనే (ఈ అధ్యాస భావము) అందులో జీవుని బంధము కలుగుచున్నది. రజస్తమో గుణ దోషములచే కూడుకున్న అవివేకిని, (ఈ అధ్యాస దోషము), జననము మొదలగు దుఃఖములకు హేతువుగు చున్నది.

180. అతః ప్రాహుర్మనోఽవిద్యాం పండితాస్తత్త్వ దర్శినః
యేనైవ బ్రాహ్మణే విశ్వం వాయునేవాభ్ర మండలం.

అందువల్లనే తత్త్వ దర్శనులయిన పండితులు ఈ మనస్సే 'అవిద్య' అని చెప్పుచుందురు. మేఘములు గాలి వలన (ఎల్లనైపుల) తిరుగుచుండునట్లు, ఈ విశ్వ మంతయు మనస్సువల్లనే భ్రమించుచున్నది.

181. తన్మనఃకోధనం కార్యం ప్రయత్నేన ముముక్షుః
వికుద్ధేనతి చైతస్మిన్ముక్తిః కరఫలాయతే

(అందుచేత) మోక్షముకోరు సాధకులు తమ మనస్సును (రజస్తమోగుణ పర్మితము చేసి), పరికుద్ధము కావింపవలెను. కుద్ధముయిన మనస్సు పలన మోక్షము, చేతిలో గల పండువలె (సులభముగ) సిద్ధించును.

182. మోక్షైక సత్త్వా విషయేషు రాగం
నిర్మూల్య సన్యన్యచ సర్వకర్మ
సచ్చిద్దయా యః శ్రవణాది నిష్ఠో
రజః స్వభావం న ఘనోతి బుద్ధేః

మోక్షము నందు మూత్రమే అసక్తి కలిగి, విషయములందలి రాగమును నిర్మూలించి, ఎల్ల కర్మలను విడిచిపెట్టి, సత్కమందు శ్రద్ధ ఉంచి, శ్రవణాది (అధ్యాత్మిక) నిష్ఠ లందు నిమగ్నుడై సాధకుడు బుద్ధియందలి రాజస స్వభావమును ఏరి పారవేయగలడు (పారవ్రోలగలడు).

183. మనోమయో నాపి భవేత్పరాత్మా
హృద్యంత వత్సాత్పరితామి భావాత్
దుఃఖాత్మకత్వా ద్విషయత్వహేతో—
ర్ద్రష్టాహి దృశ్యాత్మతయా నద్యచ్ఛః

ఈ మనోమయ కోశము కూడ పరమాత్మకాణాలదు. (ఎందుకనగా,) ఇది ఆద్యంత ములు కలది; మార్పులను చెందుచుండునట్టిది; దుఃఖమయమయినది; విషయములతో కూడుకున్నది; దృశ్యమానమయినది; (ఇందలి మార్పులు అష్టగతమగు చున్నవి గాబట్టి); ద్రష్ట ఎప్పుడును దృశ్యము కాలేదు కావున (ఈ మనస్సు) పరమాత్మకాదు.

విజ్ఞానమయ కోశము (184-188) :

184. బుద్ధిర్బుద్ధింద్రియైః సార్థం సప్తత్తిః కర్తృ లక్షణః
విజ్ఞానమయకోశః స్యాత్పుంసః సంసారకారణమ్

జ్ఞానేంద్రియములతో కూడిన బుద్ధి, అందుతో కలుగు పృథులతో కలసి, విజ్ఞానమయ కోశమగుచున్నది. దీనిపలన జీవిలో కర్తృత్వ భావము కలిగి, సంసార హేతువుగు చున్నది. (పునర్జన్మకు కారణమగుచున్నది).

అనుప్రజచ్చిత్ప్రతిబింబశక్తి—
 ర్విజ్ఞాన సంజ్ఞః ప్రకృతేర్వికారః
 జ్ఞానక్రియావానహమిత్యేజస్రం
 దేహేంద్రియా దిష్వభిమన్యతే భృశం.

ఈ చుద్ది మయకోశము ప్రకృతియొక్క వికారమయినను, (జడమయినది అయినను), అందులో చిత్శక్తి ఎల్లప్పుడును ప్రతిబింబించు చుండుట వలన, తెలివి తేటలతో ప్రకాశించుచున్నట్లు తోచును. అందువలన 'నేను తెలుసుకొనుచున్నాను' అను భావముతో నదా కూడుకొని ఉండి, దేహేంద్రియాల యందు అభిమానము ('అపే నేను' అనుభావము) ఎల్లప్పుడు కలిగియుండును.

186. 187. అనాదికారోఽయమహంస్వభావో
 జీవః సమస్త వ్యవహారవోధా
 కరోతి కర్మాణ్యనుపూర్వవాననః
 పుణ్యాన్యపుణ్యాన్య పి తత్ఫలాని॥
 భుంక్తే విచిత్రా స్వపి యోనిషు ప్రజ—
 న్నాయాతి నిర్వాత్యథ ఊర్ధ్వమేషః
 అన్యైష విజ్ఞాన మయస్య జాగ్రత్—
 స్వప్నాద్యపస్థాః సుఖదుఃఖ భోగః

ఇది అనాదికాలము నుండి, అహంకారముతోకూడి, జీవునిగా సమస్త వ్యవహారములలో నిమగ్నమైయుండి, పూర్వ వాసనల ననుసరించి పుణ్య పాప కర్మల నాచరించుచు, వాటి ఫలముల ననుభవించుచు, విచిత్రములయిన యోనులందు జననమందుచు, క్రిందికి, మీదికి వచ్చుచు, పోవుచుండును. జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తావస్థలు, సుఖ దుఃఖములు ఈ విజ్ఞానమయ కోశమునందే కలుగును.

188. దేహాది నిష్కాశ్రమ ధర్మకర్మ—
 గుణాభిమానః సతతం మమేతి
 విజ్ఞాన కోశోఽయ మతి ప్రకాశః
 ప్రకృష్టసాన్నిధ్య వకాల్పరాత్మనః
 అతోభవత్యేష ఉపాధిరన్య
 యదాత్మః సంసరతి భ్రమజ్ఞః.

దేహముల మొక్క నిష్ఠలు, ఆశ్రమములు, ధర్మములు, కర్మలు, గుణములు - వీటి యందు అభిమానము (ఆత్మభావము) కలుగగా, ('ఇవి నావి' అను) మమకారముతో ఈ విజ్ఞానమయ కాశము ఎల్లప్పుడును నిండి యుండును. పరమాత్మకు అతి దగ్గరగా ఉన్నదిగాబట్టి, ఇది (ఈ విజ్ఞానమయకోశము) అతి ప్రకాశవంతమయినది. (అయినను) మోహము పలన కప్పబడి, (ఈ కోశమునందుగల) జీవుడు సంసారమునందు తిరుగుచుండును. (జనన సురణములను బొందుచుండును).

ప్రత్యగాత్మ (189-191):

189. యోగ్యం విజ్ఞానమయః ప్రాణేషు హృది స్ఫురత్యయం జ్యోతిః
కూటస్థః సన్నాత్మా కర్తా భోక్తా భవత్య పాధిస్థః

జ్ఞాన స్వరూపమయిన ఆత్మజ్యోతి, ప్రతి జీవి హృదయ కుహరమందు ప్రాణములలో ప్రతిబింబించు చుండును. నిత్యుడును, మార్పులు చెందనివాడు అయ్యును (కూటస్థుడు అయ్యును), ఆత్మ ఈ ఉపాధులలో నుండుటవలన, కర్తగను, భోక్తగను తోచుచున్నాడు (వ్యవహరించుచున్నాడు).

190. స్వయం పరిచ్ఛేదముసేత్య బుద్ధే—
స్తాదాత్మ్య దోషేష పరం మృషాత్మనః
సర్వాత్మికః సన్నపి పీక్షతే స్వయం
స్వతః పృథక్త్వేన మృదో ఘటానిప

సర్వాత్మికమయిన (ఎల్లప్రాణులయందు ఒక్కటే అయిన), ఈ 'ఆత్మ' - విజ్ఞాన, మయకోశమునందలి 'తాదాత్మ్య' దోషమువలన ('అదే నేను' అను భ్రాంతి వలన) తనను తానే పరిమితమయినదిగా భావించి, నేను (ఈ ఉపాధులలోనున్న) జీవాత్మను అని తలంచుచుండును. ఒకే రకమయిన మట్టితో చేయబడినవైనను, కుండలు (ఒక దానిని ఒకటి చూసి, అవి వేరు వేరయినవిగా) ఎంచునట్లు, (ఒకే ఆత్మ తత్వముగల) ఈ జీవాత్మలు వేరువేరుగా తమను తాము ఎంచుచుండును.

19. ఉపాధి సంబంధపశాత్పరాత్మా
ప్రృపాధిధర్మాననుభాతి తద్గుణః
అయో వికారానవికార వహ్నివ—
త్సదై కరూపోఽపి పరః స్వభావాత్.

(స్వయంముగా అవచ్చిన్నరూపుడు, నిర్వికారుడు) ఎల్లప్పుడు ఒక్కరూపముతో
నుండువాడయ్యును, పరమాత్మ ఉపాధులతో (పలుకోశములతో) కూడియుండుట
వలన, వాటి యొక్క గుణధర్మములను పొందును. (ఆ గుణములు తనపే నను
అనుభూతి పొందును. నుండు ఒక్క రూపము కలది అయినను, అందులో (ఎర్రగా
కాల్చబడిన) ఇనుప ముక్కల యొక్క వేరువేరు స్వరూపములను పొంది, వేరు
వేరుగా కనుపించును కదా!

మోక్షమనగా నేమి? (192-193)

శిష్యుడు పలికెను. (శిష్య ఉవాచ).

192. 193. భ్రమేణాప్యన్యథా వస్తు జీవభావః పరాత్మవః
తదుపాధేరనాదిత్వాన్నానాదేర్నాశ ఇష్యతే.
అతోఽన్య జీవభావోఽపి నిత్యో భవతి సంస్పృతిః
ననివర్తత తస్మోక్షః కథం మే శ్రీ గురౌపద

భ్రాంతి వలన (మాయ వలన)గాని, మరేకారణము వలనగాని, పరమాత్మ, ఉపాధులలో
అనాదిగా జీవభావముతో ఉన్నాడుకదా! అదిరేనివాటికి అంతముకూడ ఉండ
వలదు. అట్టిచో అనాదిగా వచ్చుచున్న ఈ జీవభావమునకు, సంసారమునకు
అంతము ఉండదు. అట్టిచో మోక్షమెట్లుకలుగునో, ఓ. గురుదేవా! చెప్పవలెను.

ఆత్మజ్ఞానము మోక్షహేతువు (194-206)

శ్రీ గురుదవాచ:

194. సప్యక్ సృష్టం త్వయా విద్యాస్వాపధానేనతస్త్రుణు
ప్రాచూటికీ న భవతి భ్రాంత్యా మోహిత కల్పనా.

శ్రీ గురువు పలికెను.: ఓ పండితువా! నీవు చక్కగా అడిగితివి; నేను చెప్తున్నది
సావధానముగా వినుము. మోహకర్పితమయిన భ్రాంతి వలన కలిగినది ప్రమాణము
(నిర్ధారించబడిన సత్యము) కానేరదు. (ఎవరిలో ఎండమావులను జూచి, 'ఎవరెవరో'
నీరు పుష్కలముగా ఉండును' అనునది ప్రమాణముకానరే)

195. భ్రాంతి వివాత్వసంగవ్య నిష్క్రియస్య విరాక్యతేః
స ఘటేత్కార్యసంబంధో నభవో నీలాదిపల్.

భ్రాంతి పలన తప్ప, నిస్సంగుడు, నిష్క్రియుడు, నిరాకారుడు అయిన పరమాత్మకు పన్ను సంబంధము (ఈ ఉపాధులతో సంబంధము) లేదు. (భ్రాంతిపలన మాత్రమే) ఆకాశములో నీలి మొదలగు రంగులు కనిపించుచున్నవి (గాని ఆకాశమునకు రంగు లేదు).

196. స్వస్య ద్రష్టు ర్నిర్గుణ స్యాక్రియస్య
ప్రత్యగ్భోథానంద రూపస్య బుద్ధేః
భ్రాన్త్యా ప్రాప్తో జీవభావో న సత్యో
మోహపాయే నా స్త్యవస్తు స్వభావాత్.

సర్వసాక్షి, నిర్గుణుడు, నిష్క్రియుడు, జ్ఞానానంద స్వరూపుడు, అయిన పరమాత్మలో జీవ భావము, బుద్ధికల్పిత మయిన. భ్రాంతిపలన కలిగినదిగాని, అది సత్యమయినది కాదు, భ్రాంతి తొలగిపోవగానే, ఆ జీవభావముకూడ - సత్యమయినదికాదు కావున తొలగిపోవును.

197. యావద్భ్రాంతి స్తావదేవాన్యసత్తా
మిథ్యాజ్ఞానోజ్జ్వలితస్యప్రమాదాత్
రజ్జ్వాం సర్పో భ్రాంతి కాలీన ఏవ
భ్రాంతేర్నాశే నైవ సర్పోఽపి తద్యత్.

మోహము పలన కలిగిన అసత్య జ్ఞానముపలన (అవరణ - విక్షేప శక్తుల పలన) జనించిన దానిలో (ఈ జీవభావములో) సత్యము, (ఉన్నదన్న భావము) ఆ భ్రాంతి ఉన్నంతవరకే ఉండును. త్రాటినిచూచి భ్రాంతిచే కలుగు పాము అనుభావము ఆ భ్రాంతి ఉన్నంతవరకే ఉండును. ఆ భ్రాంతి తొలగిపోగానే సర్పము ఉండదు.- అట్లే (ఆత్మదర్శనముపలన) భ్రాంతి తొలగిపోయిన వెంటనే ఆ జీవభావముకూడ తొలగి పోవును.

198. 199. అనాదిత్వమ విద్యాయాః కార్యస్యాపి తదేష్యతే
ఉత్పన్నాయాంతు విద్యాయామావిద్యక మనా ద్యపి
ప్రబోధే స్వప్నవత్సర్వం సహమూలం వినశ్యతి
అనాద్యపీదం నోనిత్యం ప్రాగభావ ఇవ స్ఫుటం.

అవిద్య, దాని పలన కలిగినవి, (జీవభావాదులు), అదీలేనివే-కాని, విద్యపలన (జ్ఞానముపలన), మెలుకుప కలిగినంతనే, స్వప్న ప్రపంచమంతయు నశించునట్లు,

అవిద్య (అనాది అయినను) సమూలంగా నశించును. ఈ అవిద్య అదిలేని దయ్యను, ప్రాగభావముపలె నిత్యమయినదికాదు అని స్పష్టమగు చున్నది. (ప్రాగభావము- ప్రా.గ్+అభావము: మొదట అప్యక్తస్థితిలో ఉండి తరువాత వ్యక్తస్థితిలోకి వచ్చుట, కుండను తయారు చేయక ముందు, అది మట్టిరూపముతో అనాదిగా 'ప్రాగభావ స్థితి'లోనున్నది. ఆస్థితి కుండ్యతయారు చేయుటవలన వ్యక్తమై, దాని పూర్వపు 'ప్రాగభావ స్థితిని' కోల్పోవుచున్నది).

200. 201. అనాదేరపి విధ్వంసః ప్రాగభావస్య వీక్షితః
యద్బుద్ధ్యపాధి సంబంధాత్పరి కల్పిత మాత్మని.
జీవత్వం స తతోఽన్యత్తు స్వరూపేణ విలక్షణః
సంబంధస్త్వాత్మనోబుద్ధ్యా మిధ్యాజ్ఞానపురస్సరః

అనాది అయినను ప్రాగభావ స్థితికి అంతము ఉండుట కలదు. అట్లే, బుద్ధి ఉపాధితో సంబంధము వలన అత్మలో కల్పింపబడిన 'జీవభావము' సత్యమయినదికాదు. (సత్యదార్పణమయిన) అత్మకన్న విలక్షణమయినది. (వేరయినది). అత్మతో బుద్ధికి సంబంధము మిథ్యాజ్ఞానము వలన కలుగుచున్నది. (తమస్సుయొక్క 'అవరణశక్తి' వల్ల, 'నేను స్వయముగ అత్మను' అన్న జ్ఞానము మరుగుపడగా, 'విక్షేపశక్తి' వలన కలిగిన 'బుద్ధి'లో 'నేను జీవుడను' అనుభావము -మిథ్యాజ్ఞానమువలన కలుగుచున్నది).

202. వినివృత్తి ర్భవేత్తస్య సమ్యక్ జ్ఞానేన నాన్యథా
బ్రహ్మత్వైకత్య విజ్ఞానం సమ్యక్ జ్ఞానం శ్రుతేర్మతం.

('నేను జీవుడను' అను) మిథ్యాజ్ఞానము సరియైన జ్ఞానమువలన, (సమ్యక్ జ్ఞానము) వలన) తొలగిపోవును. వేరు మార్గములేదు. 'పరమాత్మ', 'జీవాత్మలు' ఒక్కటే అను విజ్ఞానము (అనుభవపూర్వకమయిన జ్ఞానము) 'సమ్యక్ జ్ఞానమని' శ్రుతులు పలుకుచున్నవి.

203. తదాత్మానాత్మనోః సమ్యగ్వివేకేనైవ సిద్ధ్యతి
తతోవివేకః కర్తవ్యః ప్రత్యగాత్మసదాత్మనోః

ఈసమ్యక్ జ్ఞానము ఆత్మానాత్మవిచక్షణా జ్ఞానమువలన, (ఏది అత్మ? ఏది అత్మకానిది అను విచక్షణద్వారా కలుగుచున్నది. అందువలన 'జీవాత్మ' (ప్రత్యగాత్మ), 'పరమాత్మ' (సదాత్మ)ల విచక్షణ బుద్ధితో తెలుసుకొనుట (ప్రథమ) కర్తవ్యము.

204. జలం పంకపదస్పృష్ట పంకాపాయే జలంస్ఫుటం,
యథా ఖాతి తథాత్మాపి దోషాభావే స్ఫుటప్రభః

బురదపరే కనిపించు (స్పృష్టతోహడిన)నీరు, ఆ చుట్టి తొలగిపోగానే, ఏ విధముగా నిర్మలముగా ప్రకాశించునో, అట్లే, అత్యయందలి ('నేను జీవుడను' అను భ్రాంతి రూపకమయిన)మరినము (దోషము)తొలగిపోగానే, అత్య నిర్మలమయిన కౌంతితో ప్రకాశించును.

205. అనన్ని వృత్తైతు సదాత్మనాస్ఫుటం
ప్రతీతిరేతస్య భవేత్ప్రతీచః
తతోనిరాసః కరణీయ ఏవ
సదాత్మనః సాధ్యహమాది వస్తునః

ఈ 'అనత్తు' (నిజము కానిది, భ్రాంతి) తొలగినంతనే, (నేను ఈ శరీరాదులను అను భ్రాంతి తొలగిపోగానే), ప్రత్యగాత్మ (తనలో ఉన్న అత్మ), సదాత్మగా (ఎల్లడ గల పరమాత్మగా) ప్రతీతమగును. అందుచేత ఈ 'సదాత్మ' నుండి (భ్రాంతి జనిత మయిన) 'అహం' మొదలగు 'అనత్' వస్తువులను ('నేను జీవుడను' అను అనత్య భావమును) వెంటనే తొలగించవలెను.

206. అతోనాయం పరాత్మా స్యాద్విజ్ఞానమయ శబ్దభావో
వికారిత్యాజ్ఞదత్వాచ్చ పరిచ్ఛిన్నత్వ హేతుతః
దృశ్యత్వాద్యద్యవిహరిత్వాన్నానిత్యో నిత్య ఇష్యతే.

ఈ విజ్ఞానమయ కోశముకూడ, వికారములు (మార్పులు) చెందుచుండుటవలనను, జడమగుటవలనను, పరిమితమై యుండుట వలనను, దృశ్యవస్తువు అగుటవలనను, అనిత్యత వలనను - ఇది పరమాత్మ కాజాలదు. అనిత్యమయినది నిత్యవస్తువు కానేరదు.

ఆనందమయ కోశము (207-211) :

207. ఆనంద ప్రతిబింబ చుంచిత తనుర్వృత్తి స్తమోజ్ఞంభితా
స్వాదానందమయః ప్రియాది గుణకః స్వేష్టార్థ లాభోదయః
పుణ్యస్యానుభవే విభాతికృతి నామానందరూపః స్వయం
భూత్వానందత యత్ర సోఘతను భృన్మాత్రః ప్రయత్నం వినా

ఈ ఆనందమయ కోశము—తమో గుణమువలన కలిగిన పృథ్వి (అనుభూతి) అయినను, అత్మానందము యొక్క ప్రతిబింబము దానిని (అ మనోపృథ్విని) చుంబించుట వలన (తాకుటవలన), ఆనందమయమయనది: ప్రిహాదికములతో కూడినదై, (ప్రియము, మోదము, స్రమోదము అను తరతమ భేదములతో కూడుకున్నదై), తమ కోరినది లభించుటవలన కలుగును (స్వేష్టా లాభోదయం): (పూర్వజన్మలో చేసిన) పుణ్యకర్మల ఫలమువలన ఇది (అట్టి వారికి) స్వయముగా (ఎట్టి ప్రయత్నము లేకనే) అనుభవమునకు వచ్చును. ఈ మనోమయ కోశముతో ఉండు ప్రతి జీవి ఎట్టి ప్రయత్నము లేకనే ఆనంద మనుభవించు చుండును.

(తమోగుణము యొక్క ఆపరణ శక్తివల్ల అత్యంతత్వము మరుగు పడినను, దుఃఖమును కలిగించు రత్యోగుణము యొక్క విక్షేపశక్తి పనిచేయనందున (గాఢ నిద్రలో) 'జీవి' తన్ను తానే మరచి, సర్వమును మతచియుండును. అప్పుడు అత్యంతేజస్సు ఈ కోశముతో స్రుతి బింబితమై, దుఃఖాభావమును అనుభవించును. ఈ అనుభవము ఛాయననూది యందుకూడ కలుగును).

208. ఆనందమయ కోశస్య సుషుప్తౌ స్థాన్తిగిరుత్కటా
స్వప్న జాగరతయోరీషదిష్ట సందర్భ నాదినా

ఈ ఆనందమయకోశము గాఢనిద్రలో మిక్కిలి ప్రకటితమగును (అనుభవమునకు వచ్చును). స్వప్న జాగ్రదవస్థలయందు కూడ, ఇది కొద్దిగా (అప్పుడప్పుడు), ప్రియమయిన వాటిని చూచుట, వినుట, అనుభవించుట మొదలగు వానివలన కలుగును.

209. నై వాయమానందమయః పరాత్మా
సోపాధికత్వాత్ప్రకృతే ర్వికారాత్
తార్యత్వహేతోః సుకృత్క్రియాయా
వితారసంఘాత సమాహితత్వాత్

ఈ ఆనందమయ కోశముకూడ పరమాత్మ తాజాలదు: ఏలననగా—పాధితో కూడి యుండుటవలన (పరిమితమైనది, అనిత్యమయినది అగుటవలన): ప్రకృతి యొక్క వితారము అగుటవలన (మనస్సులో కలుగు వాంఛలవలనై ఇది కూడపృథ్వి రూపకమయినది గావున): (పూర్వజన్మ కర్మల వాసన రూపమే ఈ ఆనందమయ కోశము: ఒకదానివలన కలిగినది గాబట్టి స్వయంభవుడయిన అత్యంతానందము, అందువలన):

ఇది మిగిలిన కోశములతో కలిసి ఒక్క సంఘటిత వస్తువుగా ఉండుటవలన (అన్న మయాది కోశములతో కలిసి, వాటితో కలుగు మార్పులవల్ల తను మార్పుచెందు చుండుట వలన)- ఈ ఆనందమయ కోశము ఆత్మకాణాలదు.

210. పంచానామపి కోశానాం నిషేధే యుక్తితః శ్రుతేః
తన్నిషేధాపది స్సాక్షీ బోధరూపోఽపశిష్యతే.

శ్రుతుల నాధారముగ తీసుకొని, వివేకముతో ఈ అయిదు కోశములను (ఒక్కటొక్కటిగ) ఆత్మకాదని తిరస్కరించినప్పుడు, తదనంతరము మిగిలెడిది బోధరూపకమయిన (జ్ఞానరూపకమయిన) 'సాక్షి' మాత్రమే—(నేను ఈ మార్పులకన్నింటికీ సాక్షి భూతుడను, అను జ్ఞానముతో కూడిన ఆత్మ మిగులును).

211. యోఽయమాత్మా స్వయంజ్యోతిః పంచకోశ విలక్షణః
అపస్తాత్రయ సాక్షీ సన్నిర్విచారో నిరంజనః
సదానందః స విజ్ఞేయః స్వాత్మత్వేన విపశ్చితా

పంచకోశములకు భిన్నుడయిన వాడును, తన ప్రకాశము చేతనే వెలుగువాడును (స్వయంజ్యోతిః), మూడు అపస్తలకు సాక్షి రూపుడును, పత్స్వరూపుడును, నిర్వికారుడును (మార్పులు లేని వాడును) నిరంజనుడును (దేనిచేతను కలుషితము కానివాడును), ఎల్లప్పుడు ఆనంద స్వరూపుడుగా ఉండు వాడును, అయిన ఈ 'ఆత్మ'యే 'నేను' అని పండితులు తెలుసుకొనవలెను.

ఆత్మతత్వము (212-225) :

శిష్యఉవాచ :

212. మిథ్యాత్వేన నిషిద్దేష కోశేష్యేతేషు పంచషు
సర్వాభావం వినాకించిన్న పశ్యామ్యత్ర హేగురో
విజ్ఞేయం కిముపస్తాస్తి స్వాత్మ నాఽత్మ విపశ్చితా॥

శిష్యుడు పలికెను-ఈ అయిదు కోశములను మిథ్యగా (నిజము కానివిగా) భావించి, తొలగించివేయగా, ఏమియును లేకుండుట (సర్వాభావము) తప్ప, నాకు అక్కడ వేరేమియును గోచరించుట లేదు. అట్టిచో, ఓ గురుదేవా! పండితులు తమ ఆత్మగా గుర్తించుటకు అక్కడ ఏ వస్తువు (మిగిలి) యున్నది?

శ్రీగురు రువాచ :

213. 214. సత్యము క్తం త్వయా విద్వాన్నిపుతోఽసి విచారణే
అహమాది వికారాస్తే తదభావోఽయమసత్యను
సర్వే యేనానుభూయంతేయః స్వయం నానుభూయతే
తమాత్మానం వేదితారం విద్ధి బుద్ధ్యా ను సూక్ష్మయా

శ్రీగురువు పలికెను; ఓ పండితుడా! నీవు చక్కగా అడిగితివి. నీవు నిపుణుడవు. మంచి విచారణ శక్తి కలవాడవు. ఎవడు ఈ అహంకారాది వికారములను, అవి ఉన్నప్పుడు, అవి లేనప్పుడు, (అనగా గాఢనిద్రలో) గూడ తెలుసుకొనుచున్నాడో, (అనుభవము పొందుచున్నాడో), కాని ఎవడు స్వయముగా తెలుసుకొనబడడో (ఎవనిని తెలుసుకొనుట కష్టమో), అట్టి ఆత్మను, అన్నిటిని తెలియు వానిని (వేత్తారం), ను సూక్ష్మమయిన బుద్ధిచేత మాత్రమే తెలుసుకొనగలము.

215. తత్సాక్షికం భవేత్తద్వద్వద్వేనాను భూయతే
కస్యాప్యనను భూతారే సాక్షిత్వం నోపయుజ్యతే

(తల్ సాక్షికం భవేత్ తత్ తత్ యత్ యత్ యేన అనుభూయతే)—ఒకరు ('క') ఇంకొకరిని ('గ') చూచుచున్నప్పుడు, మొదటివాడు ('క'), రెండవవానికి ('గ') సాక్షిగా (చూచువానిగా) చెప్పబడు చున్నాడు. చూడబడునది ఉన్నప్పుడే చూచువాడు 'సాక్షి' అనుచున్నాడు. చూచుటకు ఏమియు లేనప్పుడు, ఆ చూచువానిని 'సాక్షి' అనుటకూడ తగదు. (ఆత్మయొక్క సాక్షిత్వ భావము ఈ పంచకోశములవలన కలిగిన జీవ భావము, దృశ్య ప్రపంచము ఉన్నంతసరకే ఉండును. ఇపన్నియు విలీనమయినప్పుడు, అనుభవించుటకు జీవభావముతో సహా, ఏమియు ఉండదు కాబట్టి, అప్పుడు ఆత్మను 'సాక్షి' అనుటకూడ తగదు. అప్పుడు 'ఆత్మ' తననుతానే తెలుసుకొనుచు 'కేవలడు'గా ఉండును.

ఉదాహరణకు—రంగస్థలము మీది దీపము, ఆ రంగస్థలముపై నాటకము జరుగుచున్నంతసరకు, దానికి 'సాక్షి'గా ఉన్నను, ఆ నాటకానంతరము (ఏమియు లేకపోయినను), ఆ దీపము మాత్రము వెలుగుచునేయుండును. (దానికి 'సాక్షి' తత్వము పోయి 'కేవల' తత్వము వచ్చినదన్నమాట).

216. అసౌ స్వసాక్షికో భావోయతః స్వేనానుభూయతే
అతః పరం స్వయం సాక్షిత్ ప్రత్యగత్మా న చేతరః

ఎప్పుడు ఈ ఆత్మయందు స్వసాక్షిభావము (నాకు నేనే సాక్షిని అను భావము) భ్రాంతి భవమునకు పచ్చునో, (సాక్షిత్వము జరుపుటకు వేరు ప్రపంచములేనప్పుడు, తనకుతానే కేవలడను అను అనుభూతి పొందునో), అప్పటినుండి ఆ ప్రత్యగాత్మ స్వయముగా (తనకుతాను) సాక్షి పరమాత్మనుగాని, తాను వేరెవరును కానని తెలుసుకొనును.

217. జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తిషు స్ఫుటతరం యోఽసౌ సముజ్జంభతే,
ప్రత్యగ్రూపతయా సదాహమహమిత్యంతః స్ఫురన్నైకథా
నానాకారవికారభాజన ఇమాన్ పశ్యన్నహంధీముఖాన్
నిత్యానంద చిదాత్మనా స్ఫురతి తం విద్ధి స్వమేతిం హృది.

జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తావస్థలయందు ఎవడు ప్రస్ఫుటముగా విజృంభించుచున్నాడో, ఎవడు ప్రత్యగాత్మ రూపమున ఎల్లప్పుడు నేను, నేను, అనుభావముతో అంతరంగమున మెలుగుచున్నో, (స్ఫురంతం), అహంకారము మొదలగు పలుకారములలో (శరీర మనోబుద్ధులలో) కలుగు మార్పులను (ఎప్పటికప్పుడు) ఎవరు చూచుచున్నాడో, ఎవడు ఎల్లప్పుడు సత్-చిత్-ఆనంద రూపునిగా (అంతరంగమున) మెలుగుచున్నాడో, అతడే నీయందుగల ఆత్మ తత్వమని నీ హృదయములో తెలుసుకొనుము. (స్వానుభవ పూర్వకముగా గ్రహించుము).

218. ఘటోదకే బింబితమర్క-బింబి—
మూలోక్య మాఖో రవిమేష మన్యతే—
తథాచిదాభాసముపాధి సంస్థం
భ్రాంత్యాహమిత్యేవ జిదోఽభిమన్యతే

కుండలోగల నీటియందు వడిన సూర్యుని ప్రతిబింబమునుచూచి, దానిలో నిజముగా సూర్యుడు ఉన్నాడని మూర్ఖుడు తలచును. అట్లే జ్ఞానహీనుడు, బుద్ధి ఉపాధియందు ప్రతిబింబించు, 'చిత్' ప్రకాశమును, 'నేను' అని (తన ఆత్మ అని) భ్రాంతి పొందుచున్నాడు.

219. ఘటం జలం తద్గత మర్క-బింబం
విహాయ సర్వం వినిరీక్ష్యతేఽర్కః
తటస్థ ఏ త త్త్రితయావ భాసకః
స్వయంప్రకాశో విదుషా యథా తథా

పండితుడు తటస్థములయిన (నిజమును గ్రహించుటకు ఉపయోగపడు తటస్థలక్షణములు గల), ఆ కుండను, అందలి నీటిని, ఆ నీటిలోగల ప్రతిబింబమును పూర్తిగా విడిచి పెట్టి, ఆ మూడింటిని ప్రకాశింపజేయుచు, స్వయంప్రకాశుడయిన సూర్యుని (ఆరాక ములో) చూడగలుగుచున్నాడు. అట్లే—

220. 221. దేహం ధియం చిత్ప్రతిబింబమేతం

222. విస్మయ బుద్ధౌ విహితం గుహాయాం

ద్రష్టార మాత్మాన మఖండ బోధం

సర్వప్రకాశం సదనద్విలక్షణమ్

నిత్యం విభుం సర్వగతం సుసూక్ష్మ—

మంతర్పహిః శూన్య మనన్య మాత్మనః

విజ్ఞాయ సమ్యక్ నిజరూపమేతత్

పుమాన్ విపాప్మా విరజా విమృత్యుః

విశోక ఆనందఘనో విపశ్చిత్

స్వయంకులిశ్చిన్న విచేతి కశ్చిత్

నాన్యోస్తి పంథా భవబంధ ముత్తే

ర్యినా స్వతత్త్వాపగమం ముముక్షోః

దేహమును, బుద్ధిని, చిత్ ప్రతిబింబమును (జీవ భావమును) విడిచిపెట్టి, బుద్ధి లోతులలో (బుద్ధౌ గుహాయాం) మెలిగెడి ఆ సాక్షిరూపుని (ద్రష్టారం), ఆత్మ స్వరూపుని, అఖండ జ్ఞానస్వరూపుని, సర్వమును ప్రకాశింపజేయు వానిని, స్థూల సూక్ష్మములకు వేరైన వానిని (సదనద్విలక్షణం), ఎల్లప్పుడు ఉండువానిని (నిత్యం), అన్నింటిని కాలించు వానిని (విభుం). అన్నింటియందు రలవానిని (సర్వగతం), సూక్ష్మేతి సూక్ష్మరూపుని, లోపల బయట అన్నది లేనివానిని (అంతః బహిః శూన్యం సర్వాంతర్యామిని), తనకు వేరై నది కాని వానిని (అనన్యమాత్మనః), - (అట్టి వానిని) తన నిజరూపముగా సమ్యక్ నిచారణపలన తెలుసుకొని, పండితుడయిన సూర్యుని పావరహితుడు, రోగో రహితుడు, (ఆపరమ విక్షేప శక్తుల కలిగియున్న) మృత్యువు లేనివాడు, శోకరహితుడు, ఆనందఘనెడు (ఎల్లప్పుడు ఆనందముతోనే ఉండువాడు). అగుచు, ఎప్పుడును ఎప్పురి పలనను (దేనిచేతను) భయముచెందక, స్వచ్ఛ

ఈ పరబ్రహ్మ స్వరూపము సత్యమయినది. అందులో అతనికన్న పేరైన పస్తుపు లేనందున అద్వయమయినది. అతనియొక్క (ఆ పరబ్రహ్మయొక్క) పరమార్థ తత్వమును (నిజతత్వమును) పరిపూర్ణముగా (సమ్యక్). తెలుసుకొను తరుణములో (ఆ దశలో) మరి ఇంకొకటి ఏమియును ఉండదు (గోచరించదు).

227. యదిదం సకల విశ్వం నానారూపం ప్రతీత మజ్ఞానాత్
తత్సర్వం బ్రహ్మైవ సత్యస్తా శేషభావనా దోషమ్.

అజ్ఞానము వలన నానా రూపములుగా గోచరించు ఈ ప్రపంచము అంతయు పర బ్రహ్మ స్వరూపమే-నిజము మరుగున పడుట వలనను (ప్రత్యస్త), అనేకము లయినవి ఉన్నవని భావించుట వలనను (అశేషభావనా) కలిగిన దోషము వలన, (ఆవరణ విక్షేపశక్తులవలన), మాత్రమే (ఈ బహుళత్వము గోచరించుచున్నది).

228. మృత్కార్య భూతోఽపి మృనో న భిన్నః
కుంభోఽస్తి సర్వత్రతు మృత్స్వరూపాత్
న కుంభరూపం పృథగస్తి కుంభః
కుతో మృషా కల్పిత నామ మాత్రః

మట్టితో తమారుచేయబడిన కుండ (ఉపయోగములో) పేరయినను, అది (పస్తు తత్వములో) మట్టికంటె పేరయినదిరాదు. ఆ కుండ తత్వమంతయు మట్టి మాత్రమే. కుండ రూపములో ఉన్నంత మాత్రమున అదిపేరురాదు. (అట్టిదో) కుండ ఎక్కడ? అది పట్టిదే—కల్పితమయిన పేరుమాత్రమే.

229. కేనాపి మృద్ భిన్నతయా స్వరూపం
ఘటస్య సందర్శయితుం నశక్యతే
అతోఘటః కల్పిత ఏవ మోహా—
న్మృదేవ సత్యం పరమార్థ భూతం.

ఎప్పుడునుగూడ మన్నులేనటువంటి (మట్టి) కుండను చూపించ లేరు. (మట్టికుండలో మట్టితత్వములేదని నిరూపించలేరు). అందుచేత కుండ అను (భావము) మోహముచే కల్పింపబడినది. (కుండకు) మట్టియే అర్థమంతమయిన (రూపమును కలిగించు) తత్వము.

230. సద్బ్రహ్మచార్యం సకలం సదేవం
తస్మాత్త్రమేతన్న తతోఽన్య దస్తి
అస్తీతి యో పక్తి న తస్య మోహో
నినిగతో నిద్రితపత్ప్రజల్పః

అట్లే ఈ సకలమును (విశ్వమంతయు), సత్యమయిన పరబ్రహ్మ పలన తలిగినది గాబట్టి, అంతయు సన్మాత్రమయినదే. (అంతయు బ్రహ్మాన్వరూపమే). అందుచు భిన్నమయినది కాదు. ఎవ్వరైనను (బ్రహ్మమునకు వేరయిన) జగత్తు ఉన్నదన్నచో వారు ఇంకను మోహమును విడిచిపెట్టలేదన్నమాట! నిద్రలో మాట్లాడుచున్న యట్లు మాట్లాడుచున్నాడన్నమాట.

231. బ్రహ్మై వేదం విశ్వ మిత్యేవ వాణీ
శ్రౌతీ బ్రూతేఽథర్వనిష్ఠా పరిష్ఠా
తస్మాత్సర్వం బ్రహ్మమాత్రం హి విశ్వ
నాభిష్ఠానా ద్భిన్నతాఽ రోపితన్య

‘ఈ విశ్వమంతయు బ్రహ్మమే’ (బ్రహ్మైవేదం విశ్వం), అని పవిత్రమయిన ఆచార్యుల వేదము (నందలి ముండకోపనిషత్తు) చెప్పుచున్నది. అందుచేత ఈ విశ్వ మంతయు బ్రహ్మము మాత్రమే. ఆరోపింపబడినది ఆధారమునకు భిన్నమయినది కాదు. (కుండలు నాచురూప భేదములచే వేరువేరైనను, వాటికి ఆధారమయిన (పస్తె తత్వమయిన) మట్టికంటె వేరైనవి కావు).

232. సత్యం యదిస్యా జ్ఞగదేతదాత్మనో—
ఽనంతత్వహానిర్నిగమా ప్రమాణతా
అసత్య వాదిత్వ మపీశితః స్యా—
త్వైకత్వైర్యం సాఘహితం మహాత్మనామ్.

ఈ జగత్తు బ్రహ్మమునకు భిన్నమయినదిగా భావించినచో, బ్రహ్మము తమిత్క అనంతత్వము చెబ్బుతును. (జగత్తు ఉన్నచోట బ్రహ్మము ఉండలేదు గాబట్టి). వేదములు ప్రామాణ్యతను కోల్పోవును; ఈశ్వరుడు అసత్యవాదియగును. (ఏలననగా వేదములలోను భగవంతుడు చెప్పిన భగవంత్వంలోను బ్రహ్మము అనంతము, అద్వితీయము అని చెప్పబడినదిగాబట్టి); ఈ మూడును అసత్యమని సాఘవులయిన

మహాత్ములు అంగీకరించరు. (షడ్వర్ణనములునూ వేదముల ప్రామాణ్యతను అంగీకరించును. ఏ ప్రతిపాదన గూడ వాటికి విభిన్నముగా ఉండరాదు).

233. ఈశ్వరో వస్తుతత్వజ్ఞో న చాహం తేష్వవస్థితః

స చ మత్త్వాని భూతా నీత్యేవమేవ వ్యవీకరణః.

బ్రహ్మతత్వము నెరిగిన (వస్తుతత్వమెరిగిన) శ్రీకృష్ణభగవానుడు (భగవద్గీతలో) 'నేను వాటియందు (పంచభూతములందు) లేను; అవి నాయందు కూడలేవు' అని స్పష్టీకరించెను.

234. యది సత్యం భవేద్విశం సుషుప్తావృషలభ్యతామ్.

త న్నోపలభ్యతే కించిదతోఽసత్స్వప్నవన్మృషా.

ఈ విశ్వము సత్యమయినదే అయినచో గాఢనిద్రలో కూడ అనుభవమునకు రావలెను. కాని, అట్లు అనుభవమునకు పచ్చుట లేదు. అందుచేత, ఈ విశ్వము కూడ, స్వప్న జగత్తువలెనే, అసత్తమయినది. (స్వప్నావస్థలో నున్నప్పుడు జాగ్రదవస్థలో కనబడు ప్రపంచము వ్యక్తమవును; జాగ్రదవస్థలో స్వప్నప్రపంచము వ్యక్తముకాదు. సుషుప్తావస్థలో రెండును కూడ వ్యక్తముకావు. ఒకసారి ఉండి, మరొకసారి ఉండనిది సత్యమయినదికాదు).

235. అతః పృథక్ నాస్తి జగత్పరాత్మనః

పృథక్ ప్రతీతిస్తు మృషా గుణాదివత్

అరోపితస్యాస్తి కిమర్థపత్తాః -

ధిష్టానమాథాతి తథా భ్రమేజ్.

అందుచేత, ఈ విశ్వము పరమాత్మకు (పరబ్రహ్మమునకు) భిన్నమయినదికాదు. భిన్నముగా కనబడుట (ఆరాశమునందలి రంగులు మొదలగు) గుణములవలె అసత్యమయినది. (మనో కల్పితమయినది). భ్రాంతివలన (సత్పదార్థమునందు) ఆరోపింపబడిన (అనల్ పదార్థమునకు) వేరు వస్తుతత్వ మెట్లుందును? అధారభూతమయిన (సత్పదార్థమే) భ్రాంతివలన ఆ విధముగా (అనల్ ప్రపంచముగా) కనుపించుచున్నది.

236. భ్రాంతస్య యద్యచ్ఛ్రమతః ప్రతీతం
 బ్రహ్మైవ తత్తద్రజతం హి సుక్తిః
 ఇదం తయా బ్రహ్మ సదైవ యావ్యతే
 త్వారోపితం బ్రహ్మణీ నామూత్రం.

భ్రాంతునకు తన మఱొత్తమజము వలన పలు విధములుగ కనబడునదంతయు బ్రహ్మమే (కాని వేరయినది కాదు). వెండివలె కనబడు ముత్యపు చిప్పవలెనే — (వెండివలె కనుపించుచున్నను ముత్త్యపుచిప్పలోనున్న పస్తుతత్వమంతయు ముత్యపు చిప్పయే గాని, వెండి నీచాత్రమును ఉంచడు). 'ఇవి' 'ఇది' అని (ఇదంతయూ) చెప్పబడునదంతయు ఎల్లప్పుడూ బ్రహ్మతత్వమే (గాని వేరుకాదు.) ఈ బ్రహ్మము నందే (ఈ ప్రపంచము) నామూత్రములచే ఆరోపింపబడినది. (ఏకరూపమై ఆభారభూతమయిన బ్రహ్మమునందు నామ చేదములవలన వేరువేరుగ కనుపించు ఈ విశ్వము ఊహింపబడినది).

బ్రహ్మతత్వము : (237-240)

237-238. అతః పరం బ్రహ్మ సదద్వితీయం
 విరుద్ధవిజ్ఞానఘనం నిరంజనం;
 ప్రశాంతమాద్యంత విహీన మక్రియం,
 నిరంతరానందరసస్వరూపమ్
 నిరస్తమాయాకృత సర్వభేదం
 నిత్యం సుఖం నిష్కల మప్రమేయం
 అరూపమవ్యక్తమనాఖ్యమవ్యయం
 త్యోతిః స్వయం కించిదీదం చకాస్తి

ఈ పరబ్రహ్మ స్వరూపం చెట్టిదనిన :- 1. సత్యమయినది (సత్-ఎల్లప్పుడును హుచ్చులు లేకుండునట్టిది); 2. అద్వితీయమయినది (వేరొక పదార్థము లేకుండా అంతా తానే అయి ఉండునది); 3. పరివృద్ధమయినది (మరొక పదార్థముతో మిశ్రమము కానిది); 4. విజ్ఞాన ఘనమయినది (జ్ఞానమే మూల పదార్థముగా గలది); 5. మలినము లేనట్టిది (నిరంజనం—పూర్వ వాసనల మాలివ్యము లేనిది); 6. ప్రశాంతమయినది (ఎట్టి అలజడులు, అంబోళనలు లేనట్టిది); 7. అద్యంతములులేనిది; 8. క్రియారహితమయినది (అక్రియం—తనలో తనే సంపూర్ణుడైయుండుట వలన, వేరే

క్రియల పలన పొందదగునది ఏమియులేదు కాబట్టి); 9. నిరంతరము అనందరసమే స్వరూపముగా గలది (అలజడులు, అందోళనలు లేవు కాబట్టి దుఃఖమునకు తావులేదు); 10. మాయచే కల్పింపబడిన నానాత్వమును భేదములేనట్టిది (మాయ త్రిగుణాత్మకమయినది; పరబ్రహ్మము త్రిగుణాతీతుడు); 11. నిత్యమయినది (ఎల్లప్పుడును ఉండునది); 12. సుఖమయమయినది. (వివిధత్వము లేదు కావున దుఃఖము ఉండదు); 13. విడివిడి భాగములు లేనిది (నిష్కలం); 14. అప్రమేయమయినది (ఏ ప్రమాణముచేత గూడ కొలవరానిది); 15. రూపరహితమయినది (అరూపం—నామరూపములు దృశ్య ప్రపంచమునకే పరిమితమైనవి కాబట్టి); 16. అపవ్యక్తమయినది (ఇంద్రియ ముహుర్దులచే తెలియ రానిది); 17. పేరు లేనిది (అనాఖ్యం—పేరుపేరు రూపములు గలవానికే పేర్లు అవునరము. రూపరహితునకు పేరు అవునరము లేదు) 18. తరుగులేనిది (అవ్యయం - ఎల్లప్పుడు ఒకే రూపుతో ఉండువానికి; అంతటను నిండి యున్నవానికి, అద్వైతునికి తరుగుట ఉండదు). 19. తనంతతానే ప్రకాశించునది (జ్యోతిః స్వయం-దానిని తెలుసుకొనుటకు పేరుకాంతి గాని, పేరు జ్ఞానముగాని అవునరము లేదు); 20. పరమయినది (దేహేంద్రియ ముహుర్దుల కతీతమై, వాటిలో చైతన్యము కలిగించునది).

239.

జ్ఞాతృజ్ఞేయజ్ఞానమహాస్వమనంతం నిర్వికల్పకమ్

కేవలాఖండచిన్మాత్రం పరం తత్త్వం విదుర్బుధాః

(ఈ పరబ్రహ్మము) జ్ఞాత, జ్ఞేయము, జ్ఞానము (తెలుసుకొనువాడు తెలుసుకొనబడునది, తెలుసుకొనుట) అను భేదములు లేక, అనంతము, నిర్వికల్పమయినదిగా (మార్పులు చెందనిదిగా) ఉండును. ఆత్మజ్ఞానులు ఈ పరమ తత్త్వమును కేవల అఖండ జ్ఞాన రూపునిగా గుర్తించురు.

240.

అహేయ మనుపాదేయం మనోవాచామగోచరం

అప్రమేయమనాద్యంతం బ్రహ్మ పూర్ణమహం మహాః

ఈ పరబ్రహ్మము (మిగిలిన కోశములవలన) విదుపదగినదికాదు; (వేరొకచోటునుండి) పొందదగినదికాదు. (ఇది విదుపదగిన, పొందగల అన్యవస్తువుకాదు). మనస్సునకు, వాక్కునకు అందరానిది; (దీని గూర్చి ఆలోచించుట, చెప్పుట సీలుపడదు). ఏ ప్రమాణము చేతను కొలువరానిది; అద్యంతములులేనిది; పరిపూర్ణమయిన ఈ మహాతత్త్వము నేనే. (మనమే—ప్రతిదేవయందును ఉన్న ఆత్మతత్త్వమే ఇదే).

తత్వమసి : (241-229)

241-242 తత్త్వంపదాభ్యామభిధీయమానయోః
 బ్రహ్మత్వనోః శోధితయోర్యదీప్తమ్
 శ్రుత్యా తయో స్తత్వమసితి సమ్యక్—
 గేకత్వమేవ ప్రతిపాద్యతే ముహూః
 ఐక్యం తయోర్లక్షితయోర్న వాద్యయో—
 నిగద్యతే న్యోన్యవిరుద్ధంధర్మిణోః
 భిద్యోతభాన్వోర్విప రాజభృత్యయోః
 కూపాంబురాశ్శోః పరమాణు మేర్వోః

శ్రుతులలో 'తత్వమసి' అని నిర్దేశింపబడిన మహా వాక్యములో 'అది'. 'సివు' (తత్, త్వం) అనుపదములు బ్రహ్మకును, (సి) అత్మకును గల ఏకత్వమును మాటిమాటికి ప్రకటించుచున్నవి; కాని, ఆ ఏకత్వము (ఆ మాటలు సూచించు) లక్షణార్థములో గ్రహించవలెను గాని, (ఆ మాటల యొక్క) వాచకార్థములలోకాదు; (ఆ మాటలు సూచించు భావార్థము గ్రహించవలెను గాని, ఆ మాటల బాహ్యార్థమును కాదు), ఎందు కనగా, ఆ మాటలయొక్క వాచకార్థములు (వాహ్యార్థములు) విరుద్ధార్థములు కలవి. (ఒకదానికి మరొకదానికి పొత్తుకుదరనివి). (బాహ్య దృష్టితో చూచినచో, జీవాత్మ) మిణుగురు పురుగు; (పరమాత్మ) సాక్షిత్ సూర్యభగవానుడు, (జీవాత్మ) భటుడు; (పరమాత్మ) రాజు; (జీవాత్మ) దిగుదువావి; (పరమాత్మ) మహానముద్రము; (జీవాత్మ) పరమాణువు; (పరమాత్మ) మేరుపర్వతము.

243. తయోర్విరోధోఽయముపాధికల్పితో
 న వాస్తవః కల్పిదుపాధిరేషః
 ఈశస్య మాయా మహదాదికారణం
 జీవస్య కార్యం శ్రుణు పంచకోశమ్

ఈ రెండింటికిని (జీవునకు, ఈశ్వరునకు) గల భేదము వాటి ఉపాధులవల్ల ఏర్పడి నవి కాని, వాస్తవమయినవి కావు, 'మహత్'చే (మాయచే) కప్పబడి (బ్రహ్మము) ఈశ్వరుడగుచున్నాడు. (అవిద్య పలన కలిగిన) పంచకోశములచే కప్పబడి (బ్రహ్మము) జీవుడగుచున్నాడు. (ఒకే బ్రహ్మతత్వము పేరుపేరు ఉపాధులవలన

జీవాత్మ పరమాత్మలుగా గోచరించుచున్నది. జీవునియొక్క పరిమితత్వము, ఈశ్వరుని యొక్క సర్వాంతర్యామిత్యము వాటి వేరువేరు ఉపాధుల పలన కలిగినవి).

244. ఏతావుపాధీ పరజీవయో స్తయోః
సమ్యక్ నిరాసేన పరో న జీవః
రాజ్యం నరేంద్రస్య భటస్య భేటక
స్తయోరపోహే న భటో న రాజా.

ఈ జీవాత్మ పరమాత్మలయొక్క ఉపాధులను పూర్తిగా తొలగించినచో, జీవును లేడు; ఈశ్వరుడును లేడు; రాజుయొక్క రాజ్యమును, భటునియొక్క యాదును — (ఒక్కరిని రాజుగను, ఇంకొకరిని భటునిగను చూపించు భిన్నచిహ్నములను) తొలగించినచో రాజుయును లేడు; భటుడును లేడు. (ఇద్దరును భిన్నత్వములేని మానవాచారములే).

245. అథాత ఆదేశ ఇతి శ్రుతిః స్వయం
నిషేధతి బ్రహ్మణి కల్పితం ద్వయం
గ్రతిప్రమాణానుగృహీత యుక్త్యా
స్తయోర్నిరాసః కరణీయ ఏవమ్.

‘అథాత ఆదేశః....’ (అథాత ఆదేశనేతి నేతి’ అను బృహదారణ్యకోపనిషత్తులోని) శ్రుతి వాక్యము స్వయముగా బ్రహ్మమునందు కల్పితపరిణామ (జీవాత్మ పరమాత్మలను) రెండు భావములను నిషేధించుచున్నది. (పైనచెప్పిన) శ్రుతి ప్రమాణమును ఆధారముగా తీసుకొని, బుద్ధిచేత (విచక్షణా జ్ఞానముచేత) ఆ రెండింటిని (కలుగజేసిన ఉపాధులను) తొలగించి (బ్రహ్మసాక్షాత్కారము చేసుకొనవలెను.)

246. నేదం నేదం కల్పితత్వాన్న సత్యం
రజ్జౌ దృష్టవ్యాపకత్వప్నవచ్ఛ;
ఇత్థం దృశ్యం సాధుయుక్త్యా వ్యపోహ్యా
జ్ఞేయః పశ్చాదేకభావస్తయోర్యః

‘ఇదిరాదు’, ‘ఇదిరాదు’—ఇది వ్రాటియందు సర్వమువలె, (నిద్రలో కనుపించు) స్వప్నమువలె, కల్పితమయినది. రావున, సత్యమయినవికావు—ఈ విధముగా

దృశ్యప్రపంచ మంతయు అసత్యమయినదిగా, బాగుగ ఆలోచించుట ద్వారా (తార్కిక దృష్టితో) తెలుసుకొని, వాటిని విడిచిపెట్టి, పిమ్మట ఆ రెండింటియందు గల ఏకత్వ భావమును అపగాహన చేసుకొనవలెను.

247. తతస్తు తౌ లక్షణయా సులక్ష్యే
తయోరఖండై కరనత్వసిద్ధయే
సాలం ఇహత్యా, న తథాఽజహత్యా
కిం తూభయార్థాత్మికమైవ భావ్యం.

అందుచేత ఈ రెండింటి యొక్క (జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క) లక్షణార్థముల పలన, వాటిలో ఉన్న సత్యము ముక్కలుకాని ఒకేరసమని (అఖండై కరనం) తెలుసుకొనుటకు, జహార్లక్షణము, అజహర్లక్షణములపల్లనేతాక, జహజహర్లక్షణము వలన కూడా భావించి తెలుసుకొనవలెను.

ఒక వస్తువును సామీప్యమునగల ఇంకొక వస్తువుద్వారా చూపించుటను 'లక్షణ లక్షితము' అందురు. అందులో మనము 'లక్షణమును' విడిచి, 'లక్షితమును' గ్రహించవలెను. 'కాకికూర్చొన్న ఇల్లునాది' అని చెప్పునపుడు కాకి 'లక్షణము'; ఇంటిని చూపుటకు ఉపయోగింపబడినది: చూడవలసినది (లక్షితము) ఇల్లుగాని, కాకి కాదు; ఇందు 'లక్షణమును' విడిచిపెట్టి 'లక్షితమును' గ్రహించుచున్నాము. ఇది 'జహర్లక్షణము', రంగురంగుల వస్తువులను గూర్చి మాట్లాడుకొను చున్నప్పుడు, 'నాకు నీలిరంగు ఇష్టము' అన్నప్పుడు, ఆ నీలిరంగు ఏ వస్తువును ప్రత్యేకముగా విర్దేశించు చున్నదో అది ఇష్టము అని అర్థము. ఇందులో చెప్పబడని దానిని ఇది తెలుపును గాబట్టి-అజహర్లక్షణమయినది-ఈ రెండింటి మిశ్రమము. జహరజహర్లక్షణము-ఇవన్నియును సాంకేతిక పదములు).

248. 249. స దేవదత్తోఽయమితీహ చై కతా
విరుద్ధధర్మాంశమపాస్య కథ్యతే
యథా తథా తత్వమసీతి వాక్యే
విరుద్ధధర్మానుభయత్ర హిత్యా
సంలక్ష్య చిన్మాత్రతయా సదాత్మనో -
రఖండభావః పరిచయతే యదైః
ఏవం మహావాక్యశతేన కథ్యతే
బ్రహ్మాత్మనోఽపై క్యమఖండభావః

‘అదేపదస్తుడే ఇతడు’ అను వాక్యముతో విరుద్ధ ధర్మములు గల (ఆ, ఈ) మాటలను విడిచిపెట్టి, అసలు వ్యక్తి యొక్క ఏకత్వమును ఏ విధముగా తెలుసుకొనుచున్నామో, (‘ఆ మనిషే-ఈమనిషి’ అన్నప్పుడు ‘ఆ’, ‘ఈ’ అన్నవి వేరు వేరు దేశ కాలములందు కనుపించిన వ్యక్తి గూర్చి చెప్పబడినను, ఆ మాటలచే నిర్దేశింపబడిన వ్యక్తి ఒక్కడే అని మనము ఏ విధముగా గ్రహించగలుగుచున్నామో), అదే విధముగా ‘అదే నీవు’ (తత్వమసి) అను మహావాక్యముతో విరుద్ధ లక్షణములు గల వాటిని, రెండింటి యందును విడిచిపెట్టి, రెండింటియందు (ఒకే విధముగా గల) చిన్నాత్రతత్వము వలన, జీవాత్మ పరమాత్మలయందు అభిన్నమయిన అఖండ తత్వమును పండితులు తెలుసుకొను చున్నారు. ఈ విధముగా పలు మహావాక్యములచే జీవబ్రహ్మైక్య సత్యమును, వాటి అఖండత్వమును గూర్చి చెప్పబడినది.

ధ్యాన మార్గము (250-253) :

250. అస్థూలమిత్యేతదనన్ని రస్య
సిద్ధం స్వతో వ్యోమపదప్రతర్క్యం
అతో మృషామాత్రమిదం ప్రతీతం
జహీహి యత్సాత్మతయా గృహీతం
బ్రహ్మహమిత్యేన విశుద్ధబుద్ధ్యా
విద్ధి స్వమాత్మానమఖండబోధమ్.

(పరమాత్మ) ‘స్థూలమయినదికాదు’ (అను శ్రుతివాక్యములవలన), ఈ అసత్ ప్రపంచమును (అనాత్మను) విడిచిపెట్టి, స్వతః సిద్ధుడు, ఆకాశముపలె (దేనికిని అరికనివాడు) ఆలోచనలకు అందనివాడు, (అప్రతర్క్యం), అని పరమాత్మను గ్రహించదగినవాడు. కావున (ఇంద్రియ మురోబుద్ధులకు గోచరమగు) ఈ దృశ్య ప్రపంచమంతటినీ, ‘నేను’ అను భావము కలిగించు ఈ శరీరాదులను విడిచిపెట్టి, ‘నేను బ్రహ్మమును’ అని, పరిశుద్ధమయిన బుద్ధిచేత తలంపును, నిన్ను నీవే అఖండ జ్ఞానస్వరూపమయిన పరమాత్మగ తెలిసికొనుము.

251. మృక్కార్థం సకలం ఘటాది సతతం మృనాతమేవాహితం
తత్సత్సజ్జనితం సదాత్మకమిదం సన్మాత్రమేవాఖిలమ్,
యస్మాన్నాస్తి సతః పరం కిమపి తత్సత్యం స ఆత్మా స్వయం
తసాతత్త్వమసి ప్రశాంతమమలం బ్రహ్మద్వయం యత్పరమ్.

మట్టితో చేయబడిన కుండలన్నియును ఎల్లప్పుడు మట్టి మాత్రమేనని(మనము తెలుసుకొనుచున్నట్లు), సత్స్వరూపమయిన (బ్రహ్మము) పలన కలిగిన ఈ జగత్తంతయు, బ్రహ్మముతో నిండియున్నది. అందులో బ్రహ్మము (సత్)తప్ప వేరేమియును లేదని తెలుసుకొనవలెను. బ్రహ్మమునకు భిన్నమయినది ఏమియు (ఈ జగత్తున) లేదు కావున, జీవాత్మ కూడ స్వయముగా బ్రహ్మ స్వరూపమయినదే; ఇది సత్యము. కావున, ప్రళాంతమయిన, నిర్మలమయిన, అద్వితీయమయిన, ఇంద్రియా గోచరమయిన బ్రహ్మము—అదే నీవు (తత్వమసి), (అని తెలిసికొనుము).

252. నిద్రాకల్పితదేశకాలవిషయజ్ఞాత్రాది సర్వం యథా

మిథ్యా తద్వదిహాపి జాగ్రతి. జగత్సాక్షానపార్యాత్వతః

యస్మాదేవమిదం శరీరకరణప్రాణాహమాద్యవ్యసత్

తస్మాత్తత్వమసి ప్రళాంతమమలం బ్రహ్మాద్వయం యత్పరం

నిద్రలో కలిపింపబడిన (కలలో కనబడు) ప్రదేశములు, వివిధ కాలములు, భిన్న విషయములు, (వీటన్నింటిని తెలుసుకొనుచున్నాను అను) జ్ఞాత—ఈ సర్వము ఏ విధముగా అసత్యమని (మిథ్య అని), మనము తెలుసుకొను చున్నామో, ఆ విధముగానే, ఈ జాగ్రదవస్థయందు కూడ, తన అజ్ఞానము పలన కల్పింపబడిన ఈ జగత్తు ఈ శరీరము, ఇంద్రియములు, ప్రాణము, అహంకారము మొదలగునవి అన్నియును అసత్యములని (గ్రహించవలెను). కావున ప్రళాంతమయిన, నిర్మలమయిన, అద్వితీయమయిన, ఇంద్రియాగోచరమయిన, బ్రహ్మము—‘అదే నీవు’ (తత్వమసి) (అని గ్రహించుము).

253. యత్ర భ్రాంత్యాకల్పితం తద్వీవేకే

తత్తన్మాత్రం నైవ తస్మాద్వీభిన్నం

స్వప్నే నష్టం స్వప్నవిశ్వం విచిత్రం

స్వస్మాద్భిన్నం కిన్నుదృష్టం ప్రబోధే

ఎచ్చోట భ్రాంతిపలన కలిగిన (నానాత్వము) కనుపించుచున్నదో, అచ్చోటనే విచక్షణాజ్ఞానముపలన (భ్రాంతి తొలగిపోగా), కేవల పరబ్రహ్మము మాత్రమే (గోచరించును); అంతకు భిన్నమయినదేదీయును ఉండదు. కలలో కనబడు స్వప్నప్రపంచమంతయును, మెలుకుపరాగానే, విచిత్రముగా కరిగిపోయి, తనకన్న భిన్నమయిన (స్వప్న ప్రపంచము) ఏదీయు లేదని తెలుసుకొనుచున్నాము. (అట్లే అజ్ఞాన జనిత జగత్తుకూడ).

ధ్యానాలంబన (254-266) :

254. జాతినితికులగోత్ర దూరగం
నామరూప గుణదోషపర్జితమ్
దేశకాల విషయాలిపర్తి యద్
బ్రహ్మ తత్త్వమసి భావయాత్మని

జాతి, నీతి, కులము, గోత్రము లేనిది, నామము, రూపము, గుణములు మొదలగు దోషములులేనిది, దేశము, కాలము, విషయములు-నీటికి అతీతమయినది అయిన బ్రహ్మ స్వరూపము - అది నీవే (తత్త్వమసి) అని నీలో నీవు నదా భావించుచుండుము (ధ్యానించుచుండుము).

255. యత్పరం సకలవాగగోచరం
గోచరం విమలబోధచక్షుషః
శుద్ధచిద్ధ నమనాదిపస్తు యద్
బ్రహ్మ తత్త్వమసి భావయాత్మని.

ఎల్లవాక్కులకు (సకల శాస్త్రముల వలన) అనిర్వచనీయమయినది, శుద్ధమయిన జ్ఞాన చక్షువుచేత మాత్రమే ఎరుగదగునది, నిర్మలమయిన జ్ఞానము మొక్క-రాశిపంటిది (శుద్ధ చిత్తమనం), అదిలేనిది, అయిన ఆ బ్రహ్మస్వరూపము - అది నీవే (తత్త్వమసి) అని నీలో నీవే భావించుచుండుము.

256. షడ్చిరార్మిభిరయోగి యోగిహృద్ -
భావితం న కరతైర్విభావితమ్
బుద్ధ్యవేద్య మనవద్యమస్తి, యద్
బ్రహ్మ తత్త్వమసి భావయాత్మని.

ఆరు విధములయిన దుఃఖకారణములచే తాకబడనిది,⁺ యోగీశ్వరులచే హృదయము నందు ధ్యానింపబడునది. ఇంద్రియములకు అగోచరమయినది, బుద్ధిచేత తెలుసుకొన వీలులేనిది, నిందలకు అందనిది (అనవద్యం), అయిన బ్రహ్మస్వరూపము - అది నీవే (తత్త్వమసి) అని నీలోనీవు నదా భావించుకొనుచుండుము.

+ షడ్చూర్మయః:- ఆరు దుఃఖకారణములు - అవి ఏమన - 1) ఆకలి, 2) దప్పిక, 3) శోకము, 4) మోహము, 5) మునలితనము, 6) మృత్యువు.

257. భ్రాంతి కల్పిత జగత్కలాశ్రయం
స్వాశ్రయం చ నదనద్వీలక్షణం
నిష్కలం నిరుపమానవృద్ధి యద్
బ్రహ్మ తత్వమసి భావయాత్మని

భ్రాంతి చేత కల్గిన ఈ జగత్తునకు, అందలి విభాగములకు మూలాధారమయినదియు, తనకు తానే ఆధారభూతమయినదియు, స్థూల, సూక్ష్మములకంటె భిన్నమయినదనియు (నదనద్వీలక్షణం), వేరు వేరు భాగములులేనిదియు (నిష్కలం), దేనితోను పోల్చు రావిదియు (నిరుపమానం) అయిన బ్రహ్మము - అది నీవే (తత్వమసి) అని నీలో నీవు నదా భావించుచుండుము.

258. జన్మవృద్ధిపరిణత్యపక్షయ-
వ్యాధినాశనవిహీనమవ్యయం
విశ్వసృష్ట్యపవిహత కారణం
బ్రహ్మతత్వమసి భావయాత్మని

పుట్టుట, పెరుగుట, పరిమితిచెందుట, క్షీణించుట, జన్మమధుట, చనిపోవుట, - అను మార్పులులేనిదియు, తరుగులేనిదియు, ఈ ప్రపంచమునకు సృష్టి, స్థితి, లయ కారణ మయినదియు, అయిన ఈ బ్రహ్మము - అదేనీవు (తత్వమసి) అని నీలోనీవు నదా భావింపుము.

259. అస్తభేదమనపాస్తలక్షణం
నిస్తరంగజలరాశినిశ్చలం
నిత్యముక్తమవిభక్త మూర్తి యద్
బ్రహ్మ తత్వమసి భావయాత్మని.

అన్ని విభేదములను తనలో విలీనము చేసుకొన్నదియు (అస్తభేదం), లేకపోవుట అన్నది లేనిదియు (అనపాస్త లక్షణం - ఎల్లప్పుడు ఉండునట్టిదియు), తరంగములు లేని జలరాశివలె నిశ్చలముగానుండు నట్టిదియు, నదా ముక్తమయినదియు (అపరణ విక్షేమశక్తులకు లోబడనిదియు), విభిన్నత్వములేనిదియు, అయిన బ్రహ్మము - అది నీవే (తత్వమసి) అని నీలో నీవు నదా భావించుకొనుచుండుము.

260. ఏకమేవ సదనేక కారణం
కారణాంతరనిరాసకారణం
కార్యకారణ విలక్షణం స్వయం
బ్రహ్మతత్వమసి భావయాత్మని.

సత్యస్వరూపము ఒక్కటే అయినను, అనేకత్వమునకు కారణమయినదియు, ఏ కారణములేని తనకు తానే కారణమయినదియు, కార్యకారణములకతీతమయినదియు, అయిన బ్రహ్మము - అదేనీవు (తత్వమసి) అని నీలోనీవు సర్వదా భావించుకొను చుండుము.

261. నిర్వికల్పకమనల్పమక్షరం
యత్ క్షరాక్షర విలక్షణం పరం
నిత్యమవ్యయసుఖం నిరంజనం
బ్రహ్మ తత్వమసి భావయాత్మని.

నిర్వికల్పకమయినదియు (మాయాతీతమయినదియు), అల్పత్వము లేనిదియు (మహోన్నత మయినదియు), నాశములేనిదియు, (అక్షరం), నాశవంతమయిన దృశ్యప్రపంచమునకు (క్షరం) దానికి కారణమై అనాది, అవినాశీ అయిన మాయకు (అక్షరం) - ఈ తెండింటికి విలక్షణమయినదియు, పరమమయినదియు (ఇంద్రియ మనోబుద్ధులకతీతమయినదియు), ఎల్లప్పుడు తరుగులేని సుఖస్వరూపముగలదియు, (నిత్యావ్యయ సుఖం), మాలిన్యములేనిదియు (నిరంజనం - పూర్వవాసనలులేనిదియు), అయిన బ్రహ్మము — అదేనీవు (తత్వమసి) అని నీలోనీవు సర్వదా భావించు చుండుము.

262. యద్విభాతి సదనేకథా భ్రమా—
స్వామరూపగుణవిక్రియాత్మనా
హేమపత్స్వయమవిక్రియం సదా
బ్రహ్మ తత్వమసి భావయాత్మని.

ఒకే బంగారము పలు ఆభరణములుగా ఎట్లు కనబడుచున్నదో, అట్లే ఒకే సత్పదార్థ మయిన బ్రహ్మము భ్రాంతి వలన కలిగిన నామ, రూప, గుణ, క్రియావిభేదముల వలన అనేకములుగా కనబడుచున్నది. అట్టిబ్రహ్మము - అదేనీవు (తత్వమసి) అని నీలోనీవు సర్వదా భావించుకొనుచుండుము.

263. యచ్చకాస్త్యన పరం పరాత్పరం
ప్రత్యగేకరస మాత్మలక్షణం
సత్యచిత్సుఖమనంత మప్యయం
బ్రహ్మ తత్వమసి భావయాత్మని

తనకు అతీతమయినదేదియు లేనట్టిదియు (అనపరం), జగత్కారణమయిన మాయకే
కారణమయినదియు (పరాత్పరం), ప్రతిజీవియందు ఏకరసముగా (ఒకే స్వభావము
కలదిగా) కనబడు ప్రత్యగాత్మ లక్షణముకలదియు, సత్-చిత్-సుఖ స్వరూపమై,
అనంతమయినదియు, అప్యయమయినదియు, - అయిన బ్రహ్మము-అదేనీవు (తత్వ
మసి) అని నీలోనీవే నదా భావించుచుండుము.

264. ఉక్త మర్థమిమమాత్మని స్వయం
భావయేత్ప్రతిభయుక్తి భిరియా
సంశయాదిరహితం కరాణిపత్
తేన తత్వనిగమో భవిష్యతి.

(పై పది శ్లోకములలో) చెప్పిన దానియందలి పరమార్థమును, తనలోతాను ప్రసీద్ధి
పొందిన యుక్తులను (తర్కపద్ధతులను) ఆధారముగ తీసుకొని, స్వబుద్ధితో (హృద
యము నందు) భావించుచుండవలెను. అప్పుడు బ్రహ్మతత్వము, అరచేతిలోగల నీటి
వలె సంశయములులేకుండ అపగతమగును.

265. సంబోధమాత్రం పరిశుద్ధతత్వం
విజ్ఞాయ సంఘే నృపపచ్చ వైన్యే
తదాశ్రయః స్వాత్మని సర్వదా స్థితో
విలాపయ బ్రహ్మణి విశ్వజాతం.

శరీరేంద్రియ ప్రాణాహంకార సమూహమునందు (సంఘే), గల అత్మ తత్వము
పరిశుద్ధతత్వము కలదై, (శరీర మనోబుద్ధుల వాసలతో కూడవిదై), స్వబోధ
మాత్రమై (సర్వాతీత స్థితిలో, తనను తానే ప్రకాశింపజేసుకొనునదై), సాధారణ
పైనికుల పుణ్యన విరాజమానమగు రాజువలె వెలుగొందుచు (రాజు ప్రభువు: వైని
కులు అతని ఆజ్ఞలు పాలించు సాధారణ జీవులు; అట్లే బ్రహ్మము-శరీరాది సంఘము

మధ్య సంబంధము): ఉన్న బ్రహ్మమును ఆశ్రయించి, తన ఆత్మయందే, (ఆత్మ జ్ఞానమునందే), సదా నిలచుచు, ఈ ప్రపంచమును బ్రహ్మమునందు లయ పరుచును.

266. బుద్ధౌ గుహాయాం సదసద్విలక్షణం
బ్రహ్మస్తి సత్యం పరమద్వితీయం
తదాత్మనా యోఽత్ర పన్నేదుహాయాం
పునర్న తస్యాంగ గుహప్రవేశః

సత్యమయిన, పరమమయిన, అద్వితీయమయిన, స్థూల సూక్ష్మముల కతీతమయిన, పరబ్రహ్మ స్వరూపము బుద్ధి యొక్క గుహలో (హృదయకుహరము నందు) ఉండును (ప్రకటితమగును). ఆ హృదయకుహరమునందు ఆత్మ సాన్నిధ్యమున నివసించువానికి తిరిగి తల్లిగర్భమును (అంగగుహ) ప్రవేశించవలసిన అవసరము లేదు. (బ్రహ్మతత్వమును తెలుసుకొని, ఆ బ్రహ్మమునందే సదా నిలచువానికి పునర్జన్మ ఉండదు).

వాసనలను విడిచిపెట్టుట : (267-276) :

267. జ్ఞాతే వస్తున్యపి బలవతీ వాసనాఽనాదిరేషా
కర్తా భోక్తావ్యహమితి దృఢా యాఽన్య సంసార హేతుః
ప్రత్యగ్దృష్ట్యాఽఽత్మని నివసతా సాఽపనేయా ప్రయత్నా-
న్ముక్తిం ప్రాహుస్తదిహ మునయో వాసనానానవం చుత్

ఆత్మతత్వమును ఎరిగిన పిదప కూడ, అదిలేనిది, అతిబలవంతమయినది అయిన — 'నేను కర్తను, నేను భోక్తను' (నేను చేయుచున్నాను, నేను అనుభవించుచున్నాను) అను భావము మనసులో దృఢముగా (పాదుకొనిపోయి) ఉండును. అదే సంసార హేతుపగుమన్నది (జనన మరణ కారణ మగుచున్నది.) అంతర్ దృష్టితో సదా ఆత్మయందే నిలచి, (అకర్మత్వ, భోక్తృత్వ భావమును — 'అహం' భావమును), ప్రయత్న పూర్వకముగా, తొలగించవలెను. ఈ వాసనలను లేకుండ చేసుకొనుటయే, (వాసనానానవం) ముక్తి అని మునీశ్వరులు చెప్పుచుందురు. అది (ఆవాసనలను తొలగించుట) ఇక్కడే చేయవలెను.

268. అహం మమేతి యో భావో దేహాఽ దాపనాత్మని
అధ్యాసోఽయం నిర్వృత్త్యో విదుషా స్వాత్మనిష్ఠయా

అనాత్మ అయిన దేహేంద్రియాదుల యందు 'నేను, నాది' (అహం, మమ) అను భావము, ఆత్మయందు ఆరోపింపబడినది. దానిని పండితులు స్వాత్మనిష్ఠపలన (తన ఆత్మయందే నదా నిలిచి యుండుటవలన) తొలగించవలెను.

269. జ్ఞాత్వా స్వం ప్రత్యగాత్మానం బుద్ధి తద్వృత్తిసాక్షిణం
సోఽహమిత్యేవ నద్వృత్త్యానాత్మన్యాత్మమతిం జహి

బుద్ధికి, అందలివృత్తులకు సాక్షిభూతుడయిన తన ఆత్మను, (ప్రత్యగాత్మను), 'నేనే అతడు' (సోఽహం) అను నద్వృత్తి పలన (నద్ భావన పలన), 'ఈ అనాత్మయే నేను' అను ఆపోహను (అనాత్మని+ఆత్మమతిం) విడిచిపెట్టవలెను.

270. లోకానుప ర్తనం త్యక్త్వా త్యక్త్వా దేహానుప ర్తనం
శాస్త్రానుప ర్తనం త్యక్త్వా స్వాధ్యాసావసయం కురు

లోకాను ప ర్తనము (లోకపు పోకడలను గుడ్డిగా అనుసరించుట), దేహాను ప ర్తనము (శరీర మనోబుద్ధులు కల్పించు వ్యామోహములను గుడ్డిగా అనుసరించుట), శాస్త్రాను ప ర్తనము (శాస్త్రములను—వాటి అంతరార్థములను గ్రహించక—విచక్షణా భూన్యముగా గుడ్డిగానమ్మి వానిని అనుసరించుట), ఈ మూడింటిని విడిచిపెట్టి, నీ ఆత్మతత్త్వమును కప్పి ఉంచిన, (వాసనలను) తొలగించుము. ('నేను ఆత్మను' అనుభావమును మరుగుపరచి, 'నేను ఈ శరీర మనో బుద్ధ్యహంకారములతో కూడిన జీవిని' అను భావము ఆరోపింపబడినది—దానిని 'అధ్యాసము' అందురు).

271. లోకవాసనయా జంతోః శాస్త్రవాసనయాపి చ
దేహవాసనయా జ్ఞానం యథావన్నైవ జాయతే

(పైన చెప్పబడిన) లోకవాసన పలన, శాస్త్రవాసన పలన, దేహవాసన పలన- (వాటి ఉభృతము పలన) మునిషి సరిఅయిన జ్ఞానమును (ఆత్మజ్ఞానమును), పొందలేక పోవు మున్నాడు.

275. అనాత్మవాసనాజాలై స్తిరోభూతాత్మవాసనా
నిత్యాత్మనిష్ఠయా తేషాం నాశే భాతిస్వయం స్ఫుటం

అనాత్మ వాసనల పలలలో చిక్కుకొని, ఎరుకపడని ఆత్మవాసన, నిత్యాత్మి—నిష్ఠలో ఉన్నవారికి (ఎల్లప్పుడు ఆత్మ భావనయందే,— 'నేనే ఆత్మను' అను భావనలో నిలచు వారికి), ఆ అనాత్మ వాసనలు తొలగిపోయి, ఆత్మజ్ఞానము స్వయముగా ప్రకాశించును.

276. యథా యథా ప్రత్యగవస్థితం మన—

స్తథా తథా ముంచతి బాహ్యవాసనాః

నిఃశేషమోక్షే సతి వాసనానా—

మాత్మానుభూతిః ప్రతిబంధకూన్యా

అంతరాత్మయందు (ఆత్మధ్యానము నందు) మనస్సు, ఎప్పుడెప్పుడు నిలకడను పొందుచో (ఎంతమట్టుకు నిలకడను పొందుచో), అప్పుడప్పుడు (అంతమట్టుకు) బాహ్యవాసనలు తొలగిపోవును. బాహ్య వాసనలన్నియు, నిశేషముగా నశించి పోవునప్పుడు, ఎట్టి ప్రతిబంధకములు లేకుండనే, ఆత్మానుభవము కలుగును.

అధ్యాసాపనయము (277-292) :

277. స్వాత్మన్యేష సదా స్థిత్యా మనో నశ్యతి యోగినః

వాసనానాం క్షయశ్చాతః స్వాధ్యాసాపనయం కురు

(ఆధ్యాసము = అరోపితము; సత్స్వరూపమయిన ఆత్మయందు, అనల్ పదార్థమయిన దేహదే జీవభావమును అరోపించుట 'అధ్యాసము' అగును—మిథ్యాజ్ఞానము అని రూప ఆర్థము).

తన ఆత్మలోనే ఎల్లప్పుడును నిలచు యోగీశ్వరునకు మనస్సు నశించిపోవును. మనోనాశము పలన వాసనలు పూర్తిగా తొలగిపోవును. అందుచేత, (ఈ దేహదు లే నెను అను) నీమొక్క మిథ్యాజ్ఞానమును తొలగించుము. (స్వ+అధ్యాస+అపనయం కురు).

278. తమో ద్వాభ్యాం, రజః సత్త్వాత్సత్త్వం శుద్ధేన నశ్యతి

తస్మాత్సత్త్వమపస్తభ్య స్వాధ్యాసాపనయం కురు,

తమో గుణము (నత్వరతో గుణముల) రెండింటి పలనను, రతోగుణము నత్వ
గుణముపలనను, నత్వగుణము (దానిని మరింత) పరిశుద్ధపరచుట పలనను తొలగి
పోవును. కావున నత్వమును యితగా గొని, నీలోగల జీవభావమును విడిచిపెట్టుము.

279. ప్రారబ్ధిం పుష్యతి పపురితి నిశ్చిత్త్య నిశ్చలః
ధైర్యశూలంబ్య యత్నేన స్వాధ్యాసాపనయం కురు

(ఈ శరీరము కలుగుచుండు చారణముయిన) ప్రారబ్ధికర్మయే ఈ దేహమును (అవసర
మున్నంతవరకు) నిలుపునని నిశ్చయముగా తెలుసుకొని, (శరీర పోషణాదులగూర్చి
కాపత్రయపడత), నిశ్చలుడవై, ధైర్యముతో, ప్రయత్నపూర్వకముగా (నేను ఈ
శరీరమును అను) మిథ్యాజ్ఞానమును విడిచిపెట్టుము.

280. నాహం జీవః పరబ్రహ్మేతద్వ్యాప్తపూర్వకమ్
వాసనావేగతః ప్రాప్తస్వాధ్యాసాపనయం కురు

'నేను జీవుడను. నేను బ్రహ్మమును' అనుభావన ద్వారా (మనోవృత్తి ద్వారా),
వాసనల ఉద్భుతము పలన కలిగిన జీవభావమును (మిథ్యా జ్ఞానమును) పరిత్య
జింపుము.

281. స్రుత్యా ముక్త్యా స్వానుభూత్యా శ్వాత్వాసార్యాత్మ్యమాత్మనః
క్వచిదాభాసతః ప్రాప్తస్వాధ్యాసాపనయం కురు

స్రుతుల పల్లను (శ్రవణము పల్లను), యుక్తియుక్తముగా ఆలోచించుట పల్లను
(మననము), స్వానుభవముపల్లను (నిభిధ్యానము పలనను), సర్వాత్మతత్వమయిన
పరమాత్మ (నీవే అని) తెలుసుకొని, జీవభావన రూపకమైన మిథ్యాజ్ఞానమును,
ఏకాద్విగ మిగిలినను దానిని తొలగించుము.

282. అన్నాదానవిసగ్ధ్యామీషన్నాస్తి క్రియా ముచేః
తచేకన్యాయా నిత్యం స్వాధ్యాసాపనయం కురు

అత్యభావన ఒక్కదానియందే సదా నిశ్చయియున్న మునులకు, ఆహార విసర్జనాదుల
యందు, (విషయస్పందన ప్రతిస్పందనలయందు), ఈషణ్యాత్రమయినను (ఏకొంచెము
కూడ) చేయదగునది ఉండదు. (వాటియందు వారు ఏమాత్రము ఇచ్చ చూపరు).
అందుచేత, దేహమే ఆత్మయను మిథ్యాభావమును విడిచిపెట్టుము.

283. తత్త్వమస్యాదివాక్యోత్తబ్రహ్మత్వైకత్వబోధతః
బ్రహ్మత్వాత్కత్వదార్ధ్యాయ స్వాధ్యాసాపనయం కురు

‘తత్త్వమసి’ మొదలగు మహావాక్యముల నాధారముగ తీసుకొని, బ్రహ్మత్వైకత్వభా-
మును తెలుసుకొని, ‘నేనే బ్రహ్మమును’ అను భావము దృఢముగా నాటుకొనుటకు
నేను జీవుడను అను మిథ్యాజ్ఞానమును విడిచిపెట్టుము.

284. ఆహంభావస్య దేహేఽస్మిన్నిః శేషవిలయావధి
సావధానేన యుక్తాత్మ్యాస్వాధ్యాసాపనయం కురు

ఈ దేహమునందలి ‘ఆహం’ భావము (ఈ దేహమే నేను అను భావము) నిశ్శేషముగా
నశించువరకు, సావధానముతో (జాగ్రూకతతో), అచంచల మనస్సుతో (యుక్తాత్మ్యా)
మిథ్యాజ్ఞానము పారద్రోలుము.

285. ప్రతీతిర్జీవజగతోః స్వప్నపద్భాతి యావత్
తావన్నిరంతరం విద్వాన్స్వాధ్యాసాపనయం కురు

ఈ జీవుడు, జగత్తు స్వప్నతుల్యముగా అనుభవమగువరకు, (లేక, స్వప్నతుల్యముగా
నైనను అనుభవమగుచున్నంతవరకు) అప్పటివరకు, ఓ విద్వాంసుడా, నిరంతరముగా,
దేహాత్మభావమును (మిథ్యాజ్ఞానమును) తొలగించుము.

286. మాతాపిత్రోర్మలోద్భూతం మలమాంసమయం పవృః
త్యక్త్యా చంశాలనద్ధారం బ్రహ్మీభూయ కృత్తి భవ

తల్లిదండ్రుల మలిన (సంపర్కము) పలన కలిగినదీయు, మల మాంసములతో నిండి
నదీయు అయిన ఈ దేహమును అంటరానిదానివలె దూరముగానుంచి, బ్రహ్మీభూతు
డవై, (బ్రహ్మమునందు నిలచినవాడవై) కృతార్థుడవుకమ్ము.

287. నిద్రాయా లోకవార్తాయాః శబ్దాదేరపి విస్మృతేః
క్వచిన్నావసరం దత్త్వా చింతయాత్మనమాత్మని

నిద్రపలనగాని, లోకవ్యవహారములపలనగాని, శబ్దాదులపలనగాని (కలిగిన అపరోధ
ములు), నీవు ఆత్మను మరచునట్లు చేయుటకు ఏమాత్రమును అవుసరము కల్పింపక

(అపరాధమును ఈయక), (దాహ్యాస్పర్శలవలన ఏమాత్రము చలించక), ఆత్మచే ఆత్మనే తలంచుచుండుము (ఆత్మధ్యానమునందే నిరంతరము నిలచియుండుము).

288. ఘటాకాశం ఘహాకాశ ఇవాత్మానం పరాత్మని
విలాప్యాఖండభావేన తూష్టింభవ సదా మునే

ఓ మునిశ్వరుడా ! మహాకాశమునందు ఘటాకాశము పూర్తిగా కలసిపోవునట్లు, పరమాత్మయందు నీ ఆత్మను విలీనముచేసి (భిన్నత్వములేని), అఖండభావముతో ఎల్లప్పుడు తూష్టిభావముతో (అపరిమితమయిన ప్రశాంతభావముతో) ఉండుము.

289. స్వప్రకాశమధిష్ఠానం స్వయంభూయ సదాత్మని
బ్రహ్మాండమపి పిండాండం త్యజ్యతాం మలభాండపత్

(నిరంతరాత్మధ్యానమువలన) కలిగిన ఆత్మభావనవలన— అన్నింటికీ ఆధారభూతము, స్వయంప్రకాశము అయిన ఆ పరమాత్మ స్వయముగా నీవే అని గ్రహించి (స్వయంభూయ), బ్రహ్మాండమును (జగత్తును), పిండాండమును (శరీరమును), మలముతో నిండిన కుండలవలె పరిత్యజింపుము.

290. విదాత్మని సదానందే దేహారూఢమహంధియం
నివేశ్య లింగముత్సృజ్య కేవలో భవ సర్వదా

శరీరముపై ఉంచబడిన 'నేను' అను భావమును (ఈ శరీరమే నేను అను భావమును), ఆ శరీరమునుండి విడదీసి, సచ్చిదానంద స్వరూపుడయిన బ్రహ్మమునందు ప్రవేశ పెట్టి, (దేహాత్మభావమును విడచి, బ్రహ్మాత్మభావమును పొంది), సూక్ష్మశరీరమును (లింగ శరీరమును) త్యజించి, ఎల్లప్పుడును కేవలుడవై (అద్వితీయుడవై) యుండుము. (బ్రహ్మభూతుడవై యుండుము).

291. యతైష జగదాభాసో దర్పితాంతః పురం యథా
తద్భ్రహ్మహమితి జ్ఞాత్వా కృతకృత్యో భవిష్యసి.

అద్దములో కనబడు పట్టణమువలెనే, ఈ జగత్తంతయును బ్రహ్మముయొక్క అభాస (ప్రతిబింబము — ఆరోపితము) మాత్రమే అని గ్రహించి, అట్టి బ్రహ్మము నేనే అని తెలిసికొనినంతనే, కృతకృత్యుడవు అగుదువు. (ఈ ప్రపంచము యొక్క మిథ్యా తత్వమును చూచిగా తెలిసికొనినంతనే బ్రహ్మజ్ఞానము తనంత తానే కలుగును).

292.

యత్సత్యభూతం నిజరూపమాద్యం
చిదద్యయానందమరూపమక్రియమ్
తదేత్య మిథ్యాపపురుత్సజేత
శై లాషపద్యేషముపాత్తమాత్మనః

(అన్నింటికీని) ఆది అయినదియు, సత్యమయినదియు, చిదానందస్వరూపమైనదియు, అద్వితీయమయినదియు, రూపము లేనిదియు, క్రియారహితమయినదియు అయిన ఆ పరబ్రహ్మమే నీ నిజస్వరూపముగా గ్రహించి, ఈ మిథ్యాశరీరమును (నాటకము అయిపోయిన పిమ్మట), వేషధారి తన వేషమును త్యజించునట్లు (అంతటి అనాన క్రితో) విడిచిపెట్టవలెను.

జీవ మిథ్యాతత్వము (293-297):

293.

సర్వాత్మనా దృశ్యమిదం మృషైవ
నైవాహమర్థః క్షణికత్వదర్శనాత్
జానామ్యహం సర్వమితి ప్రతీతిః
కుతోఽహమాదేః క్షణికస్య సిద్ధ్యేత్

సర్వాత్మదృష్టితో చూచినప్పుడు, ఈ దృశ్యప్రపంచము ఉనికిలేనిది (మృషా): 'అహం' భావము కూడ (జీవుడు కూడ) క్షణికదర్శనత్వము వలన (క్షణక్షణమునకు అపస్తాభేదము చెందుచుండుటవలన), సలేపదార్థమురాదు (నిజమయినదిరాదు): అట్టి ఎడ, 'నేను ఈ ప్రపంచమును తెలుసుకొనుచున్నాను' అనుభావన — క్షణికస్వభావము గల జీవాదులకు ఎట్లు ఉండగలదు? (నిజముకాని 'అహం' భావము, ఉనికిలేని ప్రపంచమును తెలుసుకొనుట అనునది ఎట్లు సంభవము?)

294.

అహంపదార్థస్వహమాది సాక్షీ
నిత్యం సుషుప్తావపి భావదర్శనాత్
బ్రూతే హ్యేతో నిత్య ఇతి ప్రతిః స్వయం
తత్సత్త్వగత్కా నదనద్వైలక్షణః

'అహం' పదమునకు (సరిఅయిన) అర్థముగా (అహం పదార్థం) చెప్పబడిన ప్రత్య గాత్మ — ఈ జీవుడు, (ఈ దృశ్యప్రపంచము) మొదలయినవానికి సాక్షీభూతునిగా ఉన్నాడు. అది నిత్యమయినది. (వీలననగా), గాఢనిద్రలో కూడ (నీమియు లేడు

అను భావమును) తెలుసుకొనుచుండును. జన్మలేనిది, నిత్యమయినది అని గ్రతులు స్వయముగా చెప్పచున్నవి. ఈ ప్రత్యగాత్మ స్థూల సూక్ష్మములకంటె (సం + అసతీల కంటె) విలక్షణమయినది — (వేరు లక్షణములు కలది — భిన్నమయినది).

295. వికారిశాం సర్వవికారవేత్తా
 నిత్యోఽవికారో భవతుం సమర్థతి
 మనోరథ స్వప్నసుషుప్తిషు స్ఫుటం
 పునః పునర్దృష్టమసత్వమేతయోః

మార్పులు చెందుచున్నవాటిలో (వికారిశాం) కలుగుచున్న మార్పులనన్నింటిని తెలుసుకొనువాడు (సర్వవికారవేత్తా), తాను మాత్రము ఎప్పుడు కూడ మార్పులుచెందకుండ (నిత్య+అవికారః) ఉండుటకు అర్హుడయినవాడు. (మార్పులు తెలుసుకొనువాడు మార్పులు చెందనివాడై యుండవలెను). స్థూల సూక్ష్మశరీరముల యొక్క నాస్తికత (లేకుండుట — అస్థిరత్వము). ఊహలయందు, స్వప్నములయందు, గాఢనిద్రయందు స్పష్టముగా, మాటిమాటికి తెలియుచునేయున్నది. (మేలుకొని ఉన్నప్పుడు స్వప్న ప్రపంచము — స్వప్నజ్ఞాత ఉండరు; స్వప్నాపస్తలో — జాగ్రత్ ప్రపంచము, అందరి జ్ఞాత ఉండరు; గాఢనిద్రలో రెండును — ఇద్దరును ఉండరు. రాగస ఈ మూడవస్థలను తెలుసుకొనువాడు మార్పులేకుండ ఎల్లప్పుడును ఉండవలెననునది విచిత్రిము).

296. అతోఽభిమానం త్యజ మాంసపిండే
 పిండాభిమానిన్యపి బుద్ధికల్పితే
 కాలత్రయదాధ్యమఖండపోధం
 జ్ఞాత్వాన్యమాత్మానముపైహి శాంతిమ్.

అందుచేత, బుద్ధిచేత కల్పించబడిన (మాయాకల్పితములు), ఈ మాంసపు పుంసయందు (మాంసపిండే), 'అ మాంసపిండమే నేను' అను భావమునందు అభిమానమును (అసక్తిని; సంగమును) విడిచిపెట్టుము. నీలోనున్న ఆత్మ (ప్రత్యగాత్మ). మూడు కాలములచే బాధింపబడనిదై. (నాటికి అతీతమయినదై), తిరుగులేని జ్ఞాన స్వరూపమయినదిగా తెలుసుకొని శాంతిని పొందుము.

297. త్యజాభిమానం కులగోత్రనామ—

రూపాశ్రమేష్వాద్ధ్యక్షవాశ్రితేషు

లింగస్యధర్మానపి కర్తృత్వాదీం

స్వత్వాఽభవాఖండనుఖస్త్వరూపః

కుశ్చిషోపుచున్న శపము పంటి (అర్చి శపం), ఈ శరీరమును ఆశ్రయించిన కులము, గోత్రము, నామము, రూపము, ఆశ్రమము - (ఇవన్నియును శరీరమును ఆశ్రయించి యున్నవే-శరీరము లేనిచో ఇవి ఉండవు)-వీటి యందలి అభిమానమును విడిచిపెట్టుము. నూత్న శరీరము మొక్క ధర్మములయిన కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదులను కూడ విడిచిపెట్టుము. (స్థూల-నూత్న శరీరములందలి అభిమానమును విడిచిపెట్టి), అఖండానంద స్వరూపుడవై యుండుము.

(అఖండానందప్రాప్తికి-బ్రహ్మజ్ఞానమునకు-ఈ స్థూల నూత్న-శరీరములందలి అభిమానమే ముఖ్యమయిన అవరోధము).

జీవభావమును విడచుట (298-309) :

298. సంత్యన్యై ప్రతిబంధాః పుంసః సంసారహేతవో దృష్టాః

తేషామేషాం మూలం ప్రభవవికారో భవత్యహంకారః

పురుషునకు సంసార కారకములయిన ప్రతిబంధకములు ఇంకను ఎన్నో కలవు. అహంకారమే వాటిన్నింటికీ మూలమయినదియు, మొట్టమొదటి వికారమును అయి ఉన్నది.

299. యావత్స్వాత్స్వస్య సంబంధోఽహంకారేణ దురాత్మనా

తావన్న తేశమాత్రాపి ముక్తివార్తా విలక్షణా

దుఃఖకారకమయిన (దురాత్మ అయిన) ఈ అహంకారముతో నీకు సంబంధము ఉన్నంతవరకు (నేను ఈ శరీరాదులను అను భావము ఉన్నంతవరకు), మోక్షము గూడ ఉండదు. ('నేను అత్మను' అను భావన, 'నేను జీవుడను' అను భావన - ఈ రెండును ఒకేసమయమునో ఒకే చోట ఉండలేవు. జీవ భావము చూర్తిగ తొలగిన గాని, 'అత్మభావన' కలుగదు).

300. అహంకారగ్రహాన్ముక్తః స్వరూపముపపద్యతే
చంద్రవద్యమలః పూర్ణః సదానందః స్వయంప్రభాః

(రాహు గ్రహమునుండి విముక్తుడయిన) చంద్రుడు ఏ విధముగా, నిర్మలంగా, పూర్ణ రూపముతో ప్రకాశించునో, ఆ విధముగనే, ఈ అహంకార గ్రహమునుండి ముక్తి పొందిన ఆత్మ తన నిజస్వరూపమున, సదానందమున, స్వయంప్రకాశమున, పూర్ణరూపమును (పరబ్రహ్మ స్వరూపమును) పొందుచున్నాడు.

301. యో వా పురేసోఽహమితి ప్రతీతిః
బుద్ధ్యా ప్రక్లుప్త సమసాఽతి మూఢయా
తస్యైవ నిఃశేషతయా వినాశే
బ్రహ్మాత్మభావః ప్రతిబంధకాన్యః

ఈ దేహమునందు, తమోగుణమునేత మోహితమై, బుద్ధిచేత కల్పింపబడి, మిక్కిలి తెలివితక్కువ వలన కలిగిన— ‘ఈ దేహమును నేను’ అను భావము ఎల్లప్పుడు ప్రతీతమగుచుండును. దానిని (ఆ భావమును) నిశ్శేషముగా నాశనము చేసినప్పుడే ‘నేను బ్రహ్మను’ అనుభావము ఎట్టి ప్రతిబంధకములు లేకనే స్థిరపడును.

302. బ్రహ్మనందనిధిర్మహాబలవతాఽహంకార ఘోరాహినా
సంవేష్ట్యాత్మని రక్ష్యతే గుణమనైశ్చంద్రై త్రిభిర్మస్తైః
విజ్ఞానాఖ్యమహాసినా శ్రుతిమతా విచ్ఛిద్య శీర్షత్రయం
నిర్యూల్బాహిమిమం నిధిం సుఖకరం ధీరోఽనుభోక్తుంక్షమః

(సత్వరజస్తమములను) భీకరములయిన మూడు పడగలు గల అహంకారమును ఒక ఘోర సర్పము బలవంతమునందై తన ఆత్మతో (తనలో) గల బ్రహ్మనంద నిధిని చుట్టుకొనిః (ఎవ్వరిని దగ్గరకు రానీకుండ) కాపాడుచున్నది (అష్టతగులుచున్నది), శాస్త్రజ్ఞానముతో కూడిన విజ్ఞానమును మహాఖడ్గముచే ఆ పాపము మొక్క మూడు తలలను (త్రిగుణములను) ఖండించి, ఆపామును నిర్యూలించ గలిగిన ధీరుడే, ఆ అనందదాయకముయిన నిధిని అనుభవించుటకు అర్హుడగుచున్నాడు.

303. యావద్వా యత్కించిద్విషదోషస్ఫూర్తిరస్తి చేద్దేహే
కథమారోగ్యాయభవేత్తద్వదహంతాప్తయోగినో ముక్త్యై

శరీరమునందు ఏ కొద్దిగానయినను విషము వలన దోషము మిగిలియున్నచో, మనీషిఁ అరోగ్యకైష్ణికలుగును? ఆ విధముగనే, (ఏ కొద్దిగానయినను) 'అహం' భావము మిగిలియున్నచో, యోగులకు ముక్తియొక్కది దుర్లభము.

304. అహమోఽత్యంత నిష్పత్యా తత్కృతనానావికల్పసంహృత్యా
ప్రత్యక్తత్వ వివేచాయమహమస్మేతి విందతే తత్త్వమ్.

అహంకారమును నిశ్శేషముగా తొలగించి, దాని వలన కలిగిన వివిధ రకములయిన మనోవృత్తులను సందహించి, (అవి లేకుండజేసి), తన ఆత్మయందే విచక్షణా జ్ఞానముతో తరచి చూచినప్పుడు 'ఇదే నేను అయితిన్నాను' (ఇదం + అహం + ఆస్మి) అను తన నిజతత్వము అపగతమగును.

305. అహంకారేక ర్తర్యహమితి మతిం ముంచ నహపా
వికారాత్మన్యాత్మప్రతిఫలజుషి స్వస్థితిముషి
యదధ్యాసాత్ప్రాప్తా జనిమృతిజరాదుఃఖబహుళా
ప్రతీచక్షిన్నూర్తి సప నుఖతనోః సంస్కరితియం

ఆత్మ తేజస్సు మనోవృత్తులయందు (బుద్ధియందు) ప్రతిఫలించుట వలన కలిగిన వికార రూపమయిన, కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ భావముకల ఈ అహంకారమును ('ఈ దేహమే నేను' అను మనోవృత్తిని) వెంటనే త్యజింపుము. అది (ఆ అహంకారము) నిన్ను నీ ఆత్మలో నిలపనీయకుండ అవరోధము కలిగించును. మిథ్యా జ్ఞానము వలన సంప్రాప్తమయిన ఈ అహంకారమువల్లనే, జనన, మరణ, జరాదుఃఖములను కలిగించి, నీ నిజస్థితి అయిన చిదానంద స్వరూపమును మరచి, సంసారములో చిక్కుకొని యుంటివి.

(కర్తృత్వభోక్తృత్వ భావనలకు పునాది అయిన ఈ అహంకారము కూడా ఒక మనోవికారమే. ఒక భావమే—మనో బుద్ధులలో కలుగు వృత్తులలో చిత్ ప్రకాశము ప్రతిబింబించుట వలన, అవి స్వయంప్రకాశములయినట్లు, 'నేను చేయుచున్నాను', 'నేను తెలుసుకొనుచున్నాను', 'నేను అనుభవించుచున్నాను' అను భావముతో వెలుగుచుండును. అప్రతిఫలాభాసితి మనోవికారపుంజమే ఈ అహంకారము. మనోవృత్తులు లేనిచో అహంకారము గూడ ఉండదు.)

306. సదై కరూపన్య చిదాత్మనో విధో—
రానందమూర్తేరనపద్యకీర్తేః
నైవాన్యథా త్వాప్యవికారిణస్తే
వినాచానుభ్యాసమముష్య సంస్మృతిః

నీవు ఏకరూపుడవు; చిత్ స్వరూపుడవు. అనందమూర్తివి; విభుడవు; అకళంక కీర్తి కలవాడవు; విరారములు (మూర్ఖులు) లేనివాడవు; (నీవు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మస్వరూపుడవు), 'నేను ఈశరీరాదులను' అను మిథ్యాజ్ఞానముతో సంప్రాప్తముయిన ఈ అహంకారమే (నీ నిజతత్వమును మరుగుపరచి) నిన్ను సంసారములో త్రిప్పుచున్నది.

307. తస్మాదహంకారమిమం స్వశత్రుం
భోక్తుర్గతే కంఠకవత్ప్రీతీతమ్
విచ్ఛిద్య విజ్ఞానమహాశినాస్సుఖం
భుంక్స్వేత్తస్మాద్రూఙ్యసుఖం యదేచ్ఛం.

అందుచేత, అహంకారము అను ఈ నీశత్రువును—భోజనము చేయువాని గొంతుకలో ముల్లుపలె గుచ్చుకున్న దానిని—అత్మజ్ఞానమును మేటి కత్తితో పూర్తిగా చేదించి, అత్మ సామ్రాజ్య సుఖమును యదేచ్ఛగా (ఎట్టి అడ్డంకులు లేకుండ) అనుభవించుము.

308. తతోఽహమాదేర్వినివర్త్య పృథ్విం
సంత్యక్తదాగః పరమార్థలాభాత్
తూష్ణిం సమాస్పృశ్యమహానుభూత్యా
పూర్ణాత్మనా బ్రహ్మణి నిర్వికల్పః

అందువలన, అహంకారము (దాని అంగములయిన జాతికుల ఆశ్రమ ధర్మములు) అను మనోవృత్తులను తొలగించి (వాటిని ఆపి), రాగమును విడిచిపెట్టి (చేహదుల యందు అనురాగమును, ఆసక్తిని విడిచిపెట్టి), (ఈ ప్రచుత్నముల పలన కలిగిన) పరమార్థ లాభముతో (పరం+అర్థ+లాభం—తన నిజతత్వమును తెలుసుకొనుటచే), అవిభక్తముయిన (పూర్ణం), నిర్వికల్పముయిన పరబ్రహ్మమునందు నిలచి, సీలోగల అత్మ సుఖమును, (ఆత్మానందమును) అనుభవించును, ప్రశాంతతను పొందుము. (మనస్సులో పృథ్వులు పూర్తిగా తొలగిపోయినప్పుడు కలుగు ప్రశాంతతే ఆత్మానందముని చెప్పవచ్చును).

309. సమూలకృత్తోఽపి మహానహం పున—
 ర్వ్యుల్లేఖితః స్యాద్యది చేతసా క్షణం
 సంజీవ్య విక్షేపశతం కరోతి
 నభస్యతా ప్రావృత్తి వారివో యథా

ఈ అహంకారము చాల లోతయినది (గహనా); దానిని సమూలముగా నాశనము చేసినను, మనస్సులో క్షణమాత్రము మరల ప్రవేశించినను, పద్మాకాలములో గాలి పలన సమీకరింపబడిన మేఘములవలె—అది పెరిగి అనేకములయిన అలజడులను (విక్షేప శతం) సృష్టించును. (అందుచేత, ఈ అహంకార విషయములో, ఎల్లవేళల జాగరూకతతో ఉండవలెను).

చింతన, క్రియ, వాసనల విడచుట (310-319) :

310. నిగృహ్య శత్రోరహమోఽపకాశః
 క్వచిన్న దేయో విషయానుచింతయా
 స ఏవ సంజీవనహేతురస్య
 ప్రక్షణజంబీరతరోరివాంఛు

పరమ శత్రువులైన ఈ అహంకారమును నిగ్రహించిన పిమ్మట, దానికి (మనస్సు నకు) విషయముల గూర్చి ఆలోచించుటకు అపకాశమును ఈయకూడదు. అట్టి ఆలోచనలే 'సంజీవిని' అగుచు—నీరు తగలగనే చిగుర్చు ఎండిపోయిన నిమ్మచెట్టువలె—ఆ అహంకారమును పునరుజ్జీవింప జేయును. (అందుచేత విషయముల గూర్చిన ఆలోచనలు మనస్సులో మెదలనీయరాదు. మనస్సును సదా దైవచింతనలో, దైవకార్యములలో నిమగ్నము చేసినచో ఈ ఆలోచనలు దరికి చేరవు).

311. దేహాత్మనా సంస్థిత ఏవ కామీ
 విలక్షణః కామయితా కథం స్యాత్
 అతోఽర్థసంధానపరత్వమేవ
 భేదప్రసక్త్యా భవబంధ హేతుః

దేహాత్మభావములో (ఈ శరీరమే నేను అనుభావములో) ఉన్న వానికే విషయముల యందాసక్తి కలుగును. అందుకు విలక్షణుడయిన బ్రహ్మాత్మభావము కలవానికి (నేను బ్రహ్మము అను భావము కలవానికి), అట్టి విషయవాంఛలు ఎట్లు కలుగును? అందు

చేత, అర్థ, సంధాన, పరత్వము (విషయానుభవమునందలి ఆసక్తి), భేద ప్రసక్తి (విచిన్నత్వ భావన—నేను అనుభవించువాడను, ఈ ప్రపంచము అనుభవించబడునది అను మిథ్యాభావన) - ఈ రెండే సంసారమునకు కారణములగుచున్నవి.

312.

కార్యప్రపర్తనాద్వీజప్రవృద్ధిః పరిదృశ్యతే

కార్యనానాద్వీజనాశః తస్మాత్ కార్యం నిరోధయేత్.

(ఒక విప్రుడు నుండి పుట్టిన) చెట్టును (కార్యమును) ఎదగనిచ్చినచో దానినుండి వేలకొద్దీ విత్తనములు (వీజములు) ఉద్భవించుటను చూచుచున్నాము. (పూర్వవాసలను) వీజము వలన కలిగిన విషయ ప్రవృత్తి అనుకార్యము (చెట్టు) పెరిగి, మరికొన్ని వీజములకు (వాసనలకు) కారణమగును. కార్యమును (మొదటిలోనే) నాశనము చేయుటవలన (దానివలన కలగదోవు) వీజనాశనము కూడ కలుగును. అందుచేత కార్యములను (విషయ వాంఛలను) ఆదిలోనే నిరోధించవలెను.

313.

వాసనాపృథ్వితః కార్యం కార్యవృద్ధ్యా చ వాసనా

పర్వతే సర్వథా పుంసః సంసారో న నివర్తతే

వాసనలు అభివృద్ధి చెందుటవలన కార్యములు (విషయ వాంఛలు, విషయ ప్రవృత్తి) వృద్ధి చెందును. కార్యములు వృద్ధి చెందుటవలన వాసనలు అభివృద్ధి పొందును. ఈ విధముగా నిరంతరము (సర్వథా) జరుగుచుండుటవలన పురుషునకు సంసారమునుండి ఎప్పటికిని ముక్తి లభించదు.

314.

సంసారబంధవిచ్ఛిత్త్యై తద్వ్యయం ప్రదహేచ్ఛతిః

వాసనాపృథ్విరేతాభ్యాం చింతయా క్రియయా బహిః

వాసనల అభివృద్ధికి కారణములగునవి రెండు - 1) విషయముల గూర్చి ఎల్లప్పుడును ఆలోచించుచుండుట (చింతన); 2) ఎయిట ప్రపంచములో ఆ వాంఛలను తీర్పు కొనుటకు ప్రవర్తించుట (బహిఃక్రియ); (మొదటిది మనస్సులో జరుగునది; రెండవది వాహ్య ప్రపంచములో జరుగునది). సంసారబంధమును త్రెంచుటకు ఈ రెండింటిని కార్మిచేయవలెను (ప్రదహేచ్ఛతిః)

315-316. తాభ్యాం ప్రపర్దమానా సా సూరే సంస్కరిమాత్మనః
 త్రయాణాం చ క్షయోపాయః సర్వాపస్థాసు సర్వదా
 సర్వత్ర సర్వతః సర్వం బ్రహ్మమాత్రాపరోకనైః
 సద్భావవాసనాదాధ్యాత్మత్రయం లయమశ్నుతే

ఈ రెండింటి పలన (చింతనలు - బాహ్యక్రియలపలన) పృథ్వి పొందుచు, అవి (వాసనలు) మానవుని సంసార హేతుపగుడున్నవి. ఈ మూడింటిని నాశనముచేయు ఉపాయము (ఒక్కచే-అది) సర్వాపస్తల యందు, ఎల్లప్పుడు, అన్నిచోట్ల, అన్నింటి యందును (సర్వతః), అన్నియు తానే అయిన బ్రహ్మమును మాత్రమే చూచుట - దానిపలన కలిగిన సద్భావ వాసనలపలన (బ్రహ్మము గూర్చిన భావనలపలన కలిగిన వాసనల పలన) ఈ మూడింటిని (అలోచనలను, క్రియలను, వాసనలను) నశింపజేయ వచ్చును.

317. క్రియానాశే భవేచ్ఛింతానాశోఽస్మాద్వాసనాక్షయః
 వాసనాప్రక్షయో మోక్షః సా జీవన్ముక్తిరిష్యతే.

కామ్యకర్మలను అచరించకుండుటపలన (క్రియానాశము పలన), మనస్సులోని విషయ వాంఛలు (క్రియాజనితములయినవి) నశించును (చింతా నాశము కల్గును); అందుపలన (వాటిపలన కలగబోవు) వాసనలు నశించును. వాసనల నాశము పలన మోక్షము కలుగును. అట్టి వానిని జీవన్ముక్తుడు అందురు.

318. సద్వాసనా స్ఫూర్తివిజృంభణే సతి
 హ్యహౌ విలీనాత్వహమాదివాసనా
 అతిప్రకృష్టాప్యరుణప్రభాయాం
 విలీనతే సాధు యథా తమిస్రా.

దట్టముగా అలముకొన్న చీకట్లయినను, అరుణోదయముకాగానే ఏ విధముగా స్ఫూర్తిగా తొలగిపోవునో, అవిధముగానే, సద్వాసనల స్ఫూర్తి - (సత్యమును తెలుసుకొనగోరు ప్రగాఢమయినవాంఛ - బ్రహ్మజ్ఞానమునకై నిరంతర తపన) మనస్సులో విజృంభించగా, అహంకారము మొదలగు (అనన్) వాసనలన్నియు, (ఆ సద్వాసనలో) విలీనమయిపోవును (కలగిపోవును).

319. తమ స్తమఃశార్యమనర్థజాలం
న దృశ్యతే సత్యదితే దినేతే
తథాద్యయానందరసానుభూతౌ
నై వాస్తి బంధో న చ యఃఖగంధః.

పగటిరాత్రులు అయిన సూర్యుడు ఉదయించగనే, చీకటి, ఆ చీకటి పలన కలుగు నానా విధ ఆనందములు - అన్నియును కనుపించకుండ పోవును. ఆ విధముగనే, జ్ఞానోదయముగానే, అద్యయానంద-రసానుభూతియందు, ఎట్టి బంధముగాని (ఆపరోధము గాని), ఎట్టి యఃఖలేశముగాని (యఃఖగంధము గాని) ఉండదు. (బ్రహ్మజ్ఞాని నిరంతరానందమును అనుభవించుచు, బ్రహ్మమునందే నిలచియుండును).

అప్రమత్తత : (320-329)

320. దృశ్యం ప్రతీతం ప్రవిలాపయన్వ్యయం
సన్మాత్రమూనందఘనం విభావయన్
సమాహితస్సన్ బహిరంతరం చ
కాలం సమేధాః సతి కర్మబంధే.

ఈ కనిపించుచున్న దృశ్య ప్రపంచమునంతయు విలీనము చేసి, బాహ్యంతరములను నిశ్చలపరచి (సమాహితః), సన్మాత్రుడు, అనంద ఘనము అయిన పరబ్రహ్మను భావించుచు, (ధ్యానించుచు), ప్రారబ్ధకర్మము (కర్మబంధము) ఉన్నంతవరకు కాలము గడపవలెను. (సహజ మరణము వచ్చువరకు జీవన్ముక్తునిగా జీవించవలెను).

321. ప్రమాదో బ్రహ్మనిష్ఠాహం న కర్తవ్యోతదాచన
ప్రమాదో మృత్యురిత్యాహ భగవన్ బ్రహ్మణః సుతః

బ్రహ్మనిష్ఠులో (ఎల్లప్పుడు బ్రహ్మము గూర్చిన భావనలో) ఉన్నవారు, ఎప్పటికిని మృత్యును దరిచేరనియరారు (ఎప్పటికిని 'నేను బ్రహ్మమును' అను సత్యమును మరచుకొనరాదు); అవిధముగా మరచిపోవుటయే మృత్యువని బ్రహ్మకుమారులయిన భగవాన్ సనక్కుమారులు చెప్పిరి. (భారతము - ఉద్యోగ పర్వములో).

322. న ప్రమాదనర్థోఽన్యోజ్ఞానినః స్వస్వరూపతః
తతో మోహస్తతోఽహంధీస్తతో బంధస్తతో వ్యథా

జ్ఞానులకు స్వస్వరూపమును ('నేను బ్రహ్మమును' అను సత్యమును) మరచిపోవుట కంటె ఆనర్థము మరొకటిలేదు. ఆ మరుపు పలన మోహము కలుగును (ఆపరణ విక్షేపశక్తులు విజృంభించును). అందువలన 'అహంకారము' ('నేను వేరు' అను భావము) కలుగును. అందువలన (సంసార) బంధము కలుగును; దాని పలన దుఃఖము కలుగును. (ఇవి అన్నియును తన నిజస్వరూపమయిన బ్రహ్మతత్వమును మరచి పోవుటవలన కలుగును).

323. విషయాభిముఖం దృష్ట్యావిద్వాంసమపి విస్మృతిః
విక్షేపయతి ధీర్ధోషైర్ద్యౌషా జారమివ ప్రియం

విద్వాంసుడయినను, విషయాభిముఖముగా (బాహ్యవిషయములందలి ఆలోచనలతో) ఉండుటను చూసి, మరుపు (ప్రమాదము) - ప్రియురాలు (ప్రియురాలి ఆలోచనలు) జారుని జాఘింపు విధముగా - బుద్ధిజనితమయిన పలువోషములచే (ధీర్ధోషైః - పలు వాంఛలచే) జాఘించును. (బాహ్యదృష్టి - విషయాభిముఖత్వము ఉన్నచో, అంతః దృష్టి - బ్రహ్మముగూర్చిన చింతన ఉండదు. స్వాత్మీయులు - తన ఆత్మలోనే సుఖించుట - విడిచి, బాహ్యసుఖములను కోరుట - తన భార్యను విడచి, ప్రియురాలి కొరకు పరితపించుట వంటిది).

324. యథా పక్వష్టం తైవాలిం క్షణమాత్రం న తిష్ఠతి
అవృజోతి తథా మాయా ప్రాజ్ఞం వాఽపి పరాజ్ఞాఖం.

(చెరువులో గల నీటిని పూర్తిగా కప్పి ఉంచిన) నాచును ప్రక్కకు తొలగించినప్పటి కిని, అది క్షణకాలము గూడ తొలగి ఉండదు. (చేయితిసిన వెంటనే తిరిగిపూర్తిగా కమ్మివేయును). ఆ విధముగనే, పరాజ్ఞాఖుడైన ప్రాజ్ఞుని కూడ (బాహ్య విషయము లందు ఆసక్తిగల విద్వాంసునికూడ), మాయ కప్పివేయును. (బ్రహ్మ నిష్ఠలో నున్న సాధకునకు ఏ మాత్రము విషయ స్పృహ కలిగినను, అతనిని మాయ - (ఆపరణ విక్షేపశక్తులు) పూర్తిగా కమ్మివేసి, సంసార బంధములో చిక్కుకొనునట్లు చేయును.)

325. లక్ష్మ్యచ్యుతం చేద్యదీ చిత్తమీషదో
బహిర్ముఖం సన్నిపతే త్తతస్తతః
ప్రమాదతః ప్రచ్యుతకేలికందుకః
సోపానపంక్తౌ పతితో యథా తథా

తన లక్ష్మ్యమును మరచి, మనస్సును ఏ కొద్దిగనయినను, బహిర్ముఖము చేసినచో (బాహ్యవిషయములవైపు తిప్పినచో) — ప్రమాదవశమున సోపాన పంక్తిమీద (మెట్ల మీద) పడిన బంధి, (కేలికందుకము) క్రింద క్రిందికి (పెరుగుతున్న వేగముతో), ఏ విధముగా పడిపోవుచో, ఆ విధముగనే (తన లక్ష్మ్యము మరచిన) సాధకుడు గూడ పతనమగును.

326. 327. విషయేష్వావిశచ్చేతః సంకల్పయతి తద్గుణాన్
328. సమ్యక్సంకల్పనాత్కామః కామాత్పుంసః ప్రవర్తనమ్
తతః స్వరూపవిభ్రంశో విభ్రష్టస్తు పతత్యధః
పలితస్య వినా నాశం పునర్నా రోహ ఈశ్వరే
సంకల్పం పర్జయేత్తస్మాత్ సన్వానర్దస్య కారణం
అపథ్యానిహివహ్తూని వ్యాధిగ్రస్తౌ యజోత్సృజేత్

విషయములలో ప్రవేశించు మనస్సు, వాటి గుణముల గూర్చి సదా తలపోయు చుండును (సంకల్పయతి). ఆ ఆలోచనలవలన (ఆ విషయములలో) కోరిక (కామః) కలుగును. కోరికవలన ప్రవర్తన (విషయములలో ప్రవర్తించుట) కలుగును. అందు వలన (బాహ్యపరత్వము వలన), తన నిజస్థితిని మరిచిపోయి, అందుకు విరుద్ధముగా ప్రవర్తించుట జరుగును (స్వరూప విభ్రంశము కలుగును). అట్టి భ్రష్టుత్వము పతనమునకు దారితీయును. ఆ విధముగా (తన నిజస్థితినుండి భ్రష్టుడై) పడిపోయినవానికి నాశము తప్ప, తిరిగి పైకివచ్చుట ఉండదు. అందుచేత అన్ని ఆనర్థములకు కారణ మయిన సంకల్పమును (విషయముల గూర్చి తలపోయుటను) — వ్యాధిగ్రస్తుడు అపథ్యములయిన వస్తువులను విడిచిపెట్టునట్లుగా — విడిచిపెట్టవలెను.

329. అతః ప్రమాదాన్న పరోఽస్తి మృత్యు -
ర్వివేకినో బ్రహ్మవిదః సమాధౌ
సమాహితః సిద్ధిముపైతీ సమ్యక్
సమాహితాత్కాశ్చ సాపథానః

కాపున, సమాధితో (ధ్యానముతో) నున్న, విచక్షణాన్వితముకల బ్రహ్మవిదునకు (సాధకునకు), మరపుకంటె (ప్రమాదముకంటె), వేరయిన మృత్యువు మరొకటి లేదు. మనస్సును చక్కగా బ్రహ్మమునందు ఉంచినవాడు (సమామితః), సిద్ధిని పొందగలడు. కాపున నీవు గూడ సాధనముడవై (జాగ్రూకతతో), మనస్సును నిశ్చలముజేసి (దాహ్యదృష్టి విడచి), బ్రహ్మమునందు నిలుపుము. (సమాహిత్యాభవః). (సమాహితము = నిశ్చలము యనది; చక్కగా ఉంచబడినది; సరిగ్గుదమయినది; చేర్చబడినది; ఏకాగ్రమయినది).

కేవలత్వము (330 - 338) :

330. జీవతో యస్య కైవల్యం విదేహే చ స కేవలః

యత్కించిత్పశ్యతో భేదం భయం బ్రూతే యజాశ్రుతిః

జీవించి ఉండగా, తాను కేవల బ్రహ్మస్వరూపుడనని ఎవడు తెలుసుకొనుచున్నాడో, అతడు చేహము విడిచిన పిమ్మట గూడ కేవలనిగా ఉండును (అతనికి పునర్జన్మ ఉండదు). ఏకొద్దిగనయినను భేదమును (భిన్నత్వమును) చూచువాడు భయమును పొందునని యజుర్వేదము (-అందరి తైత్తిరీయోపనిషత్తు) చెప్పుచున్నది. (ఎట్టి హోరముయిన పాపములు చేసినవానికయినను తనయందు తనకు భయము ఉండదు. కానుకాని, వేరు పస్తువునందో, పృక్తియందో భయము ఉండును. సర్వైకత్వమును అనుభవించు బ్రహ్మనిష్ఠునకు - తనకు వేరయినదేదీయు లేనందున - భయము ఉండదు. విభిన్నత్వము చూచువానికే మానసిక ఆందోళనలు కలుగును).

331. యదా కదా వాపి విపశ్చిదేష

బ్రహ్మజ్ఞానంతేఽవ్యయమాత్రభేదం

పశ్యత్వథాముష్య భయం తదైవ

యద్వీక్షితం భిన్నతయా ప్రమాదాత్

(బ్రహ్మత్వైక్య థావనలోనున్న) పండితుడు (తన నిజతత్వమును మరచిపోవుట వలన), అనంతముయిన సరబ్రహ్మమునందు, ఏకొద్దిగనయిన భేదమును (భిన్నత్వమును) చూచినచో, ప్రమాదమువలన కలిగిన (తన నిజతత్వమును మరచిపోవుట వలన తనుపించుచున్న) ఆ భిన్నపస్తుతే భయమునకు కారణమగును.

332. శ్రుతిస్మృతిర్నామశతైర్నిషిద్ధే
 దృశ్యేఽత్ర యః స్వాత్మమలిం కరోతి
 ఽపైతి దుఃఖోపరి దుఃఖభాతం
 నిషిద్ధకర్తా స మలిష్టుర్యో యథా

శ్రుతులు, స్మృతులు, న్యాయతర్కశాస్త్రములు (అనాత్మలని) నిషేధించిన ఈ దృశ్య ప్రపంచమునందు, 'అచేనేను' అను భావమును (స్వాత్మమలిని) ఎవడు ఉంచునో, అట్టివాడు — నిషిద్ధకర్మలు చేసిన దొంగవలె - దుఃఖములను, ఒకదానికిమించి మరొక దానిని పొందును.

333. సన్యాభినంధానరతో విముక్తో
 మహత్వమాత్మీయముపైతి నిత్యం
 విఘ్నాభినంధానరతస్తు నశ్యేత్
 దృష్టం తచేతద్యద చౌరచౌరయోః

సత్పదార్థమును బ్రహ్మమునంచే మనస్సును సంధానపరచిన (బ్రహ్మమునంచే మనస్సును సదా నిలిపిన) ముక్తునకు, మహత్తరమును ఆత్మానుభవము నిత్యము కలుగును. అనల్ పదార్థమును (దేహదులలందును, విషయములందును) మనస్సును సంధాన పరచినవానికి (విషయవాంఛల గూర్చి సదా ఆలోచించుచుండు వానికి) వినాశము తప్పదు — ఇందుకు దృష్టాంతము — దొంగతనము చేయనివాడు, దొంగతనము చేసినవాడు — (మొదటివాడు సదా సుఖి; రెండవవాడు సదా దుఃఖితుడు).

334. యతిరసదమనంధిం బంధహేతుం విహాయ
 స్వయమయమహామస్మీ త్యాత్మదృష్టేష తిష్ఠేత్
 ముఖయతి నను నిష్ఠా బ్రహ్మణి స్వానుభూత్యా
 హరతి పరమవిద్యా కార్యదుఃఖం ప్రతీతం.

బంధకారణమును అసర్దుయందు మనస్సును సంధానపరచుట విడచిపెట్టి, 'ఇచే నేను అయి ఉన్నాను' (అయమహమస్మి) అను ఆత్మదృష్టితో స్వయమయగా బ్రహ్మ భావమునందు నిలిచి, సాధకుడు (యతి) అనివాదమును పొందును. స్వానుభవము పలన కలిగిన బ్రహ్మనిష్ఠ (పరబ్రహ్మమునందలి నిలకడ) అవిద్యపలన కలిగిన పరమ దుఃఖమును చూడ తొలగించును కదా!

335. బాహ్యనుసంధిః పరివర్తయేత్ఫలం
 దుర్వాననామేవ తతస్తతోఽధికం
 జ్ఞాత్వా వివేకైః పరిహృత్య బాహ్యం
 స్వాత్మానుసంధిం విదధీత నిత్యం.

బాహ్యను సంతానము (మనస్సును బాహ్యవిషయములందు ప్రవేశపెట్టుట)
 కర్మఫలములు (రోజురోజుకు) అభివృద్ధి చెందును, దానివలన దుష్టవాసనల
 ఆధికాధికముగా అభివృద్ధి చెందుచుండును; విదక్ష్యాజ్ఞానముతో దీనిని తెలుసుకొని,
 బాహ్యవిషయములను విడిచిపెట్టి, తన ఆత్మయందే మనస్సును ఎల్లప్పుడు అను
 సంతానము చేయవలెను.

336. బాహ్యే నిరుద్ధే మనసః ప్రసన్నతా
 మనఃప్రసాదే పరమాత్మ దర్శనమ్
 తస్మిన్ సుదృష్టే భవబంధనారో
 ణహిర్నిరోధః పదవీ విముక్తైః

బాహ్య విషయములను నిరోధించుటవలన (అందలి అసక్తిని విడుచుటవలన), మనస్సు
 ప్రశాంతమగును. మనస్సు ప్రశాంతము కాగానే, పరమాత్మ దర్శనమగును (పర
 మాత్మ తత్వము అవగాహన అగును). ఆ పరమాత్మయందు భావన స్థిరముగా నిలచి
 వప్పుడు (సుదృష్టే), భవబంధము నశించును. అందుచేత మోక్షమునకు బాహ
 నిరోధమే మొదటిపెట్టు.

337. కః పండితః సన్నదసద్వివేకీ
 శ్రుతిప్రమాణః పరమార్థదర్శి
 జాన్హ్ని క్యూదనతోఽవలంబం
 స్వపాతహేతోః శిశువన్మముక్షుః

మోక్షముకోరు పండితుడు, సదసద్వివేకజ్ఞానము కలిగి, శృతులయందలి ప్రామాణ్య
 తను అంగీకరించి, పరమార్థమును (ఈశ్వరతత్వమును) తెలుసుకొనికూడ, చిన్న
 పిల్లవానివలె, అపదకు హేతుపయిన, అసత్ పదార్థమునందు (దేహదులయందు)
 అభిమానమును (అసతః + అవలంబం - అసత్తును ఆశ్రయించుటను) ఎందుకు
 ఉంచుకొనును?

338. దేహాదిసంసక్తిమతో న ముక్తి -
 ద్ముక్తస్య దేహాద్యభిమత్యభావః
 సుప్తస్య నో జాగరణం న జాగ్రతః
 స్వప్నస్తయోర్భిన్న గుణాశ్రయత్వాత్

దేహాదులయందు (అసత్తయందు) అభిమానము కలవానికి, (అసక్తికలవానికి) మోక్షము ఉండదు. ముక్తిపొందినవానికి, ఈ దేహాదులయందు అభిమానము ఉండదు. (దేహాదులయందు అభిమానము - ముక్తి - ఈ రెండును పరస్పర విరుద్ధ స్వభావములు కలవి. ఒకటి ఉన్నచోట మరొకటి ఉండదు). నిద్రపోవుచున్నవానికి జాగ్రదావస్థలోని జగత్తు కనబడదు. మేలుకొనియున్నవానికి స్వప్నప్రపంచము ఉండదు. ఏలనన, ఈ రెండును విభిన్నగుణములను ఆశ్రయించియున్నవి.

సర్వాత్మత్వము : (339-348):

339. అంతర్బహిః స్వం స్థిరజంగమేషు
 జ్ఞాత్వాఽఽత్మనాథారతయా విలోక్య
 త్యక్తాభిలోపాధిరఖండరూపః
 పూర్ణాత్మనా యః స్థిత ఏష ముక్తః

లోపల బయటగల చరాచర ప్రపంచమంతటికీ ఆధారభూతమయిన ఆత్మతత్వము తానే అని తెలుసుకొని, అన్నింటినీ తనలోతానే జూచి, అన్ని ఉపాధులను త్యజించి, సర్వాత్మ భావములో (సర్వాత్మనా), అఖండరూపునిగా ఉండువాడే ముక్తుడు.

340. సర్వాత్మనా బంధవిముక్తి హేతుః
 సర్వాత్మభావాన్న పరోఽస్తి కశ్చిత్
 దృశ్యాగ్రహే సత్యపపద్యతేఽసౌ
 సర్వాత్మభావోఽస్య సదాత్మనిష్ఠయా

సర్వాత్మ భావము బంధవిముక్తికి హేతుపగుచున్నది. ఈ సర్వాత్మ భావమునకు మించినది మరొకటిలేదు. ఈ దృశ్యప్రపంచమును పరిగణించకపోవుట వలన (విడిచిపెట్టుటవలన - దృశ్య+అగ్రహే సతి). సత్యమునందే (బ్రహ్మమునందే) స్థిరముగా నిలచి, అన్నింటియందును సర్వాత్మభావమును ఉంచగలడు. (అన్నింటి

యందు ఉన్న సత్యపదార్థము నాలోనున్న 'అత్మ' అన్నియు ఒక్కటే అని తెలుసుకొనగలడు).

341. దశ్యస్యాగ్రహణం కథం ను ఘటతే దేహాత్మనా తిష్ఠతో
బాహ్యార్థానుభవప్రసక్తమనస్తత్తత్క్రియాః కర్మతః
సన్యస్తాఖిల ధర్మకర్మవిషయైర్నిత్యాత్మనిష్ఠాపరైః -
స్తత్త్వజ్ఞైః కరణీయమాత్మని సదానందేచ్ఛుభిర్యత్నైః

బాహ్య విషయములను అనుభవించుటయందే ఆసక్తి కలవారికి, వాటి ప్రాప్తికై ఆయాకర్మలనుచేయువారికి, దేహాత్మ భావమునందే ('ఈ దేహమే నేను' అనుభావము నందు) ఉన్నవారికి, దృశ్యప్రపంచమును విడిచిపెట్టుట (దృశ్యస్య+అగ్రహణం), ఎట్లు సంభవమగును ? అన్ని ధర్మములను, అన్ని కర్మలను, అన్ని విషయములను పరిత్యజించి, (సన్యస్తః), ఎల్లప్పుడును ఆత్మనిష్ఠాపరాయణుడై, సదానందమును (పరమాత్మలోని ఆనందమును) కోరుతత్వజ్ఞులకే ప్రయత్నము చేయుటవలన, ఇది (దృశ్యప్రపంచమును విడిచిపెట్టుట) ఆచరణ యోగ్యమయినది (సాధ్యమగును).

342. సర్వాత్మసిద్ధయే భిక్షోః కృతశ్రవణకర్మణః
సమాధిం విదధాత్యేషా శాంతో దాంత ఇతి శ్రుతిః

శ్రుత్వాదులను వినుట, వాటిగూర్చి చర్చించుట, ఆలోచించుట మొదలగు కర్మలవలన జ్ఞానులయిన భిక్షువులు (సర్వసంగపరిత్యాగులు), సర్వాత్మ-సిద్ధి కొరకు, (సర్వాత్మత్వ భావమును పొందుటకొరకు) శాంతి, దాంతి, మొదలగు (షడ్సంపత్తితో) కూడిన సమాధి విధానమును, శ్రుతులు (బృహదారణ్యకోపనిషత్తు) నిర్దేశించుచున్నది.

343. ఆచారశక్తే రహమో వినాశః
కర్తున్నశక్యః సహసాపి పండితైః
యే నిర్వికల్పాఖ్య సమాధినిశ్చలా-
స్తానంతరానంతభవా హి వాననాః

ఎంతటి పండితులైనను, (ఆత్మయందు) ఆలోచించబడి, మహాశక్తి పంతులయిన (ఆచారశక్తి అయిన) ఈ జీవభావమును సత్త్వరముగా నాశనముచేయుట (వదులుకొనుట) సులువైనది, నిర్వికల్పమును సమాధియందు నిశ్చలముగా ఉన్నవారికి

మాత్రమే అది పేలుపడును. లోపలగల (జీవభావమునందుగల) వాసనలు అనేక జన్మల పలన కలిగినవికదా! (అందుచేత ఈ వాసనలను సులభముగా తొలగించుట కష్టము).

344. అహంబుద్ధ్యైవ మోహిన్యా యోజయిత్వాఽపృతేర్బలాత్
విక్షేపశక్తిః పురుషం విక్షేపయతి తద్గుణైః

ఆపరణశక్తి బలమువలన మోహితుడయిన పురుషుడు, 'ఈదేహము నేను' అను భావముతో సదా ఆలోచించుచుండుటవలన, విక్షేప శక్తి, తన గుణములవలన, అతనిని (పలువిధములుగా) బాధపెట్టును (మభ్యపెట్టును).

345. విక్షేపశక్తి విజయో విషమో విధాతుం
నిః శేషమాపరణశక్తి నివృత్యభావే
దృగ్దృశ్యయోః స్ఫుటపయోజలపద్వీభాగే
నశ్యేత్తదాపరణమాత్మని చ స్వభావాత్
నిః సంశయేన భవతి ప్రతిబంధకూన్యో
విక్షేపణం న హి తదా యది చే నృషార్థే

ఆపరణశక్తిని నిశ్శేషముగా నిర్మూలించినగాని, విక్షేప శక్తి మీద విజయము సాధించుట కష్టము. (విచక్షణాజ్ఞానమువలన) దృక్దృశ్యములందలి - (చూచునది, చూడబడునది: అనుభవించునది, అనుభవింపబడునది, పీటియందలి) సత్త్వాసత్వములను — పాలు, నీరువలె - (పాలు, నీళ్లు కలిసిన మిశ్రమములో నీటిని విడచి పాలను మాత్రమే గ్రహించగలుగు హంసవలె, అనల్ - పదార్థమునుండి, సల్ పదార్థమును విడదీసి చూడగలుగుట వలన, అత్యున్నతమైనది) ఆపరణశక్తి పూర్తిగ తొలగిపోయి, అత్య స్వభావసిద్ధముగా ప్రకాశించును. అ విస్మృత మనస్సు తిరిగి అనిత్యములయిన విషయములలో ప్రవేశించకుండనున్నచో (మృషార్థే నహిచేత్యది), అప్పుడు విక్షేపశక్తి మీద విజయము, ఎట్టి ప్రతిబంధకములు లేక, నిస్సంశయముగా సిద్ధించును.

346. సమ్యగ్వివేకః స్ఫుటబోధజన్యో
విభజ్య దృగ్దృశ్యపదార్థ తత్వం
ఛింతి మాయాకృత మోహబంధం
యస్మా ద్విముక్తస్య పునర్న సంస్కృతిః

స్వానుభవజ్ఞానమువలన కలిగిన (స్ఫుటబోధజన్యః), మంచి విచక్షణాజ్ఞానము పలన దృక్ దృశ్యపదార్థములను విభజించి, (వాటివాటి నిశితత్వమును తెలుసుకొని, మాయ పలన కలిగిన ఈ మోహబంధమును చేదించవచ్చును. (ఆ విధముగా చేదించుట పలన) ముక్తునకు తిరిగి సంసార బంధము ఉండదు.

347. పరాపరైకత్వవివేక పహ్నిః
దహేత్యవిద్యాగహనం హ్యశేషం
కిం స్యాత్పునః సంసరణస్య బీజ
మద్వైతభావం సముపేయషోఽన్యః.

పరాపరములలో (బ్రహ్మము, జీవములలో) ఏకత్వమును గ్రహించుట అను వివేక మను అగ్ని అవద్య అను దట్టమయిన (అడవిని) నిశ్శేషముగా దహించివేయును. అప్పుడు, అద్వైతభావమును పొందిన, (బ్రహ్మముతో ఐక్యతను పొందిన)- అట్టి వానికి తిరిగి సంసారబీజము (సంసారమునందు ప్రవేశించుటకు కారణము) ఎట్లు ఉండగలదు? (ఉండదు అనుభావము).

348. అపరణస్య నిష్కృతి ర్భవతి చ సమ్యక్ పదార్థదర్శనతః
మిథ్యాజ్ఞాన వినాశస్త ద్వద్విజ్ఞేపజనితదుఃఖనిష్కృతిః

బ్రహ్మతత్త్వమును పూర్తిగా దర్శించినవానికి (సమ్యక్ పదార్థదర్శనః), అపరణశక్తి పూర్తిగా తొలగిపోవును. (అటుపిమ్మట) మిథ్యాజ్ఞానము-(దేహాత్మభావము) నశించును. (తమనరి) ఏకైకశక్తివలన కలిగిన పలు దుఃఖములు తొలగిపోవును.

కారణము-కార్యము (349-353) :

49. ఏత త్రితయం దృష్టం సమ్యగ్రజ్ఞస్వరూపవిజ్ఞానాత్
తస్మాద్దృష్ట స తత్త్వం జ్ఞాతవ్యం బంధము క్తయే విదుషా.

త్రాటియొక్క నిజరూపమును బాగుగ తెలుసుకొనుట వలన (తెలుసుకొనిన పిమ్మట), ఈ మూడింటిని మనము చూడగలుగుచున్నాము ((1) అవరణ శక్తి వలన త్రాడు అను జ్ఞానము మరుగుపడుట; 2) విక్షేపశక్తి వలన సర్పము అను భ్రాంతి కలుగుట, (3) ఈ భ్రాంతి వలన కలిగిన భూమాంవోళనలు.) అందుచేత పండితులు, బంధము క్తి కొరకు వస్తువుల నిజతత్వమును తెలుసుకొనవలెను.

350. 351. అయోఽగ్ని యోగాదీవ సత్సమన్వయా-

న్మాత్రాదిరూపేణ విజృంభ తే దీః

తత్కార్యమేతద్వితీయం యతో మృషా

దృష్టం భ్రమస్వప్నమనోరథేషు

తతో వికారాః ప్రకృతేరహంముఖా

దేహావసానా విషయాశ్చ సర్వే

క్షణేఽన్యథాభావితయాహ్యామీషా-

మసత్వమాధ్మాతు కదాపి నాన్యథా

మంటలో కాలుబడవలన ఇనుపగుండు (మండుచున్న నిప్పుకణికవలె) కనబడునట్లు, బుద్ధిగూడ ఆత్మ సంయోగమువలన (సత్ సమన్వితాత్) పరిమాణ రూపమున (మాత్రాది రూపేణ) (తెలుసుకొనువాడు, తెలుసుకొనుబడునది అను మార్పులతో) విజృంభించుచున్నది. ఆ మార్పు వలన ఈ రెండును (తెలుసుకొనువాడు, తెలుసుకొను బడునది-దృష్ట, దృశ్యము), కలుగుచున్నవి. భ్రాంతి, స్వప్నము, ఊహలోకమువలె-ఈ రెండును కూడ అసత్యములే (మృషా); ఆ విధముగనే జీవభావము ('అహం' భావము) మొదలుకొని దేహమువరకు ఉన్న ప్రకృతి వికారములు, అన్ని విషయములు, ఇవన్నియు అసత్యములే (అనిత్యములే), క్షణక్షణమునకును మార్పులు చెందుచుండుటవలన ఇవన్నియు అసత్యములయినవి. ఆత్మ అన్ననో ఎప్పటికిని మార్పులు చెందదు (స+అన్యథా).

352. నిత్యాద్వయాఖండచిదేకరూపో

బుద్ధ్యాదిసాక్షీ సదసద్విలక్షణః

అహంపదప్రత్యయలక్షితార్థః

ప్రత్యక్ సదానంద ఘనః పరాత్మా

పరమాత్మ స్వరూపము-నిత్యమయినది; అద్వితీయమయినది; అఖండ మయినది. జ్ఞానమే రూపముగా గలది (చిదేకరూపః) బుద్ధి మొదలగు వానికి (శరీర మనోబుద్ధులలో) జరుగు మార్పులకు, వృత్తులకు) సాక్షి-రూపమయినది; స్థూల సూక్ష్మసూలకు విలక్షణమయినది; 'నేను' అను పదప్రత్యయముచే సూచింపబడునది; ప్రతి హృదయమునందు (ప్రత్యగాత్మగా) సదానందముతో నిండియున్నది;

353. ఇత్థం విపశ్చిత్యదనద్విభజ్య
నిశ్చిత్య తత్త్వం నిజబోధదృష్ట్యా
జ్ఞాత్వా స్వమాత్మానమఖండబోధం
తేభ్యో విముక్తః స్వయ మేవ కామ్యతి.

ఈ విధముగా పండితుడు సత్, అసత్లను వేరుజేసి, వాటియొక్క నిజతత్త్వమును, తన విచక్షణ జ్ఞానమును దృష్టితో చూసి, తన నిజతత్త్వము, అఖండ జ్ఞానరూపమయిన పరమాత్మ తత్త్వముగా గ్రహించి, వాటినుండి (ఆవరణ విక్షేప శక్తులనుండి) విముక్తుడై, (అనిర్వచనీయమయిన) ప్రకాంతతను పొందును.

సమాధి (354-372):

354. అజ్ఞాన హృదయగ్రంథేర్చిః శేషవిలయ స్తదా
సమాధినాఽవికల్పేన యదాఽదైవితాత్మ దర్శనమ్.

విశ్చిక్లబ్ధ సమాధియందు, అదైవిత ఆత్మ దర్శనము కలుగునప్పుడే, ఈ అజ్ఞానము వలన కలిగిన హృదయ గ్రంథులు నిశ్శేషముగా నాశనమగును. (గ్రంథి-ముడి; హృదయగ్రంథి-మనిషితత్త్వములోని పీటములు; ఇవి ఏమనగా- (1) అవిద్య-తన విజతకల్మషును తెలుసుకొనలేకపోవుట; (2) కామము-వాంఛలు; (3) కర్మలు;- అవిద్య వలన వాంఛలు, వాటివలన కర్మలు కలుగుచున్నవి. ఇవి మనిషిని దాహ్యముగా నుండు నిలుపును.)

355. త్వమహమిదమితీయం కల్పనా బుద్ధివోషాత్
ప్రభవతి పరమాత్మన్యద్వయే నిర్విశేషే
ప్రవిలసతి సమాధానస్య సర్వో వికల్పో
విలయనముపగచ్ఛేద్వస్తుతత్వాపథ్యత్యా

నిర్విశేషమయిన, అద్వయమయిన, పరమాత్మయందు, బుద్ధి-దోషమువలన, (మిథ్యాజ్ఞానమువలన), 'నీవు', 'నేను', 'ఇది', 'అది', అను విభిన్నత్వము కల్పింపబడినది. నిర్వికల్ప సమాధియందు, (ప్రవీలనతి సమాధౌ), ఉన్నవానికి పరమాత్మయొక్క నిజతత్వము ఎరుకపడుటవలన, (బుద్ధిదోషము వలన కలిగిన) విభిన్నత్వమంతయు (సర్వోవికల్పో), తనలో విలీనమయిపోవును: (నిర్వికల్ప సమాధిలో 'జీవభావము' తొలగిపోవుటవలన, తత్కల్పితమయిన అన్ని వికల్పములు, అన్ని విభేదములు కరగిపోవును.

356. శాంతో దాంతః పరముపరతః జెంతియుక్తః సమాధిం
కుర్వన్నిత్యం కలయతి యతిః స్వస్వ సర్వాత్మభావం:
తేనావిద్యాతిమిరజనితాన్నాదు దద్వ్యా వికల్పాన్
బ్రహ్మకృత్యా నిపసతి సుఖం నిష్క్రియో నిర్వికల్పః

మనస్సును శాంతపరచి, ఇంద్రియములను నిగ్రహించి, (దాంతః) మనోబుద్ధులనుండి బయటపడి (వాటి ఒత్తిడులకు లోనుగాక-పరా+ఉపరతః) తిత్తిక్షతో కూడినవాడై (జెంతియుక్తః), ఎల్లప్పుడు సమాధి విధానమును ఆచరించుచున్న యోగి (యతిః) తనలో సర్వాత్మ భావమును చూడగలుగుచున్నాడు. అప్పుడు, అవిద్య అను చీకటి వలన కలిగిన వికల్పములన్నింటిని (వివిధత్వమునంతటిని) భాగుగ కాలివేసి, నిర్వికల్పుడై (భేదభావము లేనివాడై) నిష్క్రియుడై, బ్రహ్మరూపములో నిలచి ('నేనే బ్రహ్మమును' అను భావముతో ఉండి), ఆనందమును పొందుచుండును.

357. సమాహితా యే ప్రవిలాప్య బాహ్యం
శ్రోత్రాది చేతః స్వమహం చిదాత్మని
త ఏవ ముక్తా భవపాశబంధైః
నానైకేతు పారోక్షికభాభిధాయినః

చిదాత్మలో (జ్ఞాన స్వరూపమయిన పరబ్రహ్మలో) బాహ్యప్రపంచమును, శ్రోత్రాది ఇంద్రియములను, మనస్సును, నేను అను భావమును, విలీనముచేసి (ప్రవిలాప్య), ఎవడు నిశ్చలుడై (సమాహితః) ఉండురో, అతడే సంసారపాశ బంధములనుండి, విముక్తి పొందుచున్నాడు. ఇంకొకరి వలన విని తెలుసుకొనినవాడు (పరోక్ష-కథాభిధాయినః) ముక్తుడు కాలేడు.

౨౨౭. ఉపాధిభేదాత్స్వ యమేవ భిద్యతే
 చోపాధ్యటోహే స్వయమేన కేవలః
 తస్మాదుపాధేర్విలయాయ విద్వాన్
 పనేత్సదా కల్పపమాధినిష్ఠయా.

(పరమాత్మ ఆద్యయుడయ్యును), ఉపాధి భేదములవలన స్వయముగా భిన్నుడగుచున్నాడు (భిన్నత్వము పొందినట్లు తోచుచున్నాడు). ఆ ఉపాధులు తొలగి పోగానే, తానే స్వయముగా కేవలనిగా, (సకాశించుచున్నాడు). అందుచేత ఈ ఉపాధులను విలీనము చేయుటకొరకు పండితుడయినవాడు నిర్వికల్ప సమాధి నిష్ఠలో ఎల్లప్పుడు ఉండవలెను.

359. సతి సక్తో నరో యాతి సద్భావం హ్యేకనిష్ఠయా
 కీటకో భ్రమరం ఛాయన్ భ్రమరత్వాయ కల్పతే

బ్రహ్మమునందు ఆసక్తికలవాడు (సతినక్తః) తదేక నిష్ఠతో, (సదాబ్రహ్మమునే ఛానించు చుండుటవలన), బ్రహ్మభావమును (సద్భావం), పొందుచున్నాడు. కీటకము నిరంతరము భ్రమరమును ఛానించుచు, తానే భ్రమరముగా మారిపోవునుకదా!

360. క్రియాంతరాన క్రిమపాన్య కీటకో
 ఛాయన్యథాలిం హ్యలిఖావన్మచ్చలిః
 తతైవయోగీ పరమాత్మతత్త్వం
 ఛ్యాత్వా సమాయాతి తదేకనిష్ఠయా.

కీటకము తన సమస్త క్రియలయందు (లినుట, ప్రాకుట మొదలగు కీటకక్రియలన్నింటియందు) ఆసక్తిని విడిచిపెట్టి, (తన మట్టి గూటిలో ఉండి), నిరంతరము తుమ్మెదను గూర్చి ఛానించుచుండుటవలన (నేను పురుగునుకాను, నేను తుమ్మెదను అనుభావముతో సదా ఛానించుచుండుటవలన) అది తుమ్మెదగా మారిపోయినట్లే, యోగి కూడ తదేకనిష్ఠతో, పరమాత్మ తత్త్వము గూర్చి ఛానించుచు, తానుగూడ పరమాత్మ తత్త్వమును పొందుచున్నాడు).

(దీనినే భ్రమరకీటక వ్యాయమందురు. కీటకమునకు, తుమ్మెదకు రూపము లోను, ఆహారములోను, చలనములోను, ఎంతో భేదమున్నను, పుష్టుతః కీటకము,

తుమ్మెద ఒక్కటే-తుమ్మెద గుడ్డురోంచి పచ్చినదే కీచకము: అది తన పరిసరము లను ప్రసరనను విడిచిపెట్టి, తన స్వస్వరూపమయిన తుమ్మెదగా అగుటకు నిశ్చయించుకొని, మరొక చింతలేక, తన నిజతత్వమయిన తుమ్మెద గూర్చి ధ్యానించుచుండుట పలన అది తుమ్మెదగా మారిపోవుచున్నది. తన నిజస్థితిని మరచి, తను పురుగునే అనుకొని, ఆకుల మీద ప్రాకును, ఆకులనే తినుచున్నంతకాలము, అది భ్రమరముకాలేదు. భ్రమరముపలె అనంతాకాశములో ఎగురుచు, పూవులలోని తేనియ యొక్క ముఘరిమను ఆస్వాదించలేదు.

అట్లే జీవుడు గూడ పస్తుతత్వములో పరబ్రహ్మమే అయినను, తన నిజస్థితిని మరచి, అల్పత్వభావముతో, ఈ జనన మరణ చక్రములో పడి దుఃఖమునుభవించుచున్నాడు. ఎప్పుడు తన నిజతత్వమును తెలుసుకొని, నేను జీవుడనుకాను, బ్రహ్మమును అనిగ్రహించి, బ్రహ్మభావప్రాప్తికి నిరంతర కృషి చేయునో, అప్పుడే తాను గూడ తన నిజతత్వమయిన పరబ్రహ్మ-స్వరూపమును పొందుచున్నాడు).

361. అతీవ సూక్ష్మం పరమాత్మతత్వం
న స్థూలదృష్ట్యా ప్రతిపత్తమర్హతి
సమాధినాత్యంతసుసూక్ష్మవృత్త్యా
జ్ఞాతవ్యమైర్వరతిశుద్ధబుద్ధిభిః

పరమాత్మ తత్వము అత్యంత సూక్ష్మ మయినది. స్థూల దృష్టిచేత దీనిని గ్రహించుటకు పీలులేనిది. (సాధారణముగా మనము ఉపయోగించు ఇంద్రియములు, భావనలు, అలోచనలద్వారా దీనిని తెలిసికొనుట కష్టము). అత్యంత పరిశుద్ధమయిన బుద్ధిగల పవిత్ర అంతఃకరణ గలవారు (అర్యులు) సమాధియందు, అత్యంత సూక్ష్మముగా చేయబడిన పృథ్విద్వారా (అతి సూక్ష్మమయిన భావన ద్వారా) దీనిని (పరబ్రహ్మను) తెలుసుకొనగలరు.

362. యథా సువర్ణం పుటపాకలోధితం
త్యక్త్యా మలం స్వాత్మగుణం సమృచ్ఛతి;
తథా మనః సత్త్వరజస్తమోమలం
ధ్యానేన సంత్యజ్య నమేతి తత్త్వం

ప్రకము పెట్టిన బంగారము (మంటలో కరగించి శుద్ధి చేసిన బంగారము), తన మాలిన్యమును (అన్య వస్తు సంపర్కమును) విడిచి, పరిశుద్ధమయిన స్వగుణమును పొందునట్లు, ధ్యానము వలన మనస్సు సత్వరజస్తమో గుణములను మాలిన్యమును కోల్పోయి, సమత్వ భావమును (నిశ్చలత్వమును) పొందును. (బ్రహ్మభావము పొందును)

363. నిరంతరాభ్యాసవశాత్తదీర్ఘం
పక్వం మనో బ్రహ్మణీ లీయతే యదా
తథా సమాధిః స వికల్పవర్జితః
స్వతోఽద్వయానందరసానుభావకః

ఈ విధముగ నిరంతరాభ్యాసమువలన, మనస్సు పరిపక్వత చెంది, (నిశ్చలమై) యున్నప్పుడు, అది బ్రహ్మమునందు లయమయిపోవును. అప్పుడు సమాధి సవికల్ప స్థితిని విడచి, (నిర్వికల్ప స్థితిని పొంది), తనలోనే అద్వయితానంద రసానుభూతిని పొందుచుండును.

(మనస్సు సంపూర్ణముగా లయముకానంతవరకు, ద్వైత-పృత్తి- 'నేను జీవుడను; పరబ్రహ్మ గూర్చి ధ్యానము చేయుచున్నాను' అనుభావము - సదా వ్యక్త మగుచుండును. మనస్సు సంపూర్ణముగా నిశ్చలమయి, భావరహితమయినప్పుడు, ద్వైత భావముగూడ పోయి, 'తానే పరబ్రహ్మ' అను భావము వెంటనే నిలచును).

364. సమాధినానైన సమస్తవాసనా
గ్రంధేర్విశాళోఽఖిలకర్మనాశః
అంతర్బహిః సర్వత ఏవ సర్వదా
స్వరూపవిస్ఫూర్తిరభ్యుత్పతః స్యాత్

ఈ సమాధి వలన (నిర్వికల్ప సమాధియందు నిలచియుండుట వలన), సమస్తవాసనలు నశించును; హృదయ గ్రంథులయిన వాంఛలు అన్నియు తొలగిపోవును. ఎల్ల కర్మలును నశించును. (వాసనలు, వాంఛలు లేనిచో కర్మలు గూడ ఉండవు). లోపలను, బయటను, అన్నిచోట్ల, అన్ని వేళలయందు, తన స్వరూపమే, (బ్రహ్మత్వ భావమువలన కలిగిన సర్వాత్మత్వభావమే), ఎట్టి ప్రయత్నము లేకనే, అనుభవముగ ముందును.

365. శ్రుతేః శతగుణం విద్యాన్యననం మననాదపి
నిధిధ్యానం లక్షగుణమనంతం నిర్వికల్పకం

‘శ్రవణము’ కన్న (ఒకరు చెప్పినది వినుట, లేక గ్రంథ పఠనము పఠన కలిగిన జ్ఞానము కన్న), ‘మననము’ (తనలోతాను విచక్షణా పూర్వకముగా ఆలోచించుట) పందరెట్లు నయము (లాభదాయకమయినది). మననము కన్న ‘నిధి ధ్యానము’ (ధ్యానము) లక్షరెట్లు విశిష్టమయినది, నిర్వికల్ప సమాధి అన్ననో—అది అనంత మయిన (అధికత) కలది. (ముందువారితో పోల్చి వీలులేనంత విశిష్టత గలది).

366. నిర్వికల్పసమాధినా స్ఫుటం
బ్రహ్మతత్వమవగమ్యతే ధృవం
నాన్యథా చలతయా మనోగతేః
ప్రత్యయాంతర విమిశ్రితం భవేత్

నిర్వికల్ప సమాధి పఠన బ్రహ్మతత్వము స్ఫుటముగా (ఎట్టి భావ—దోషములు లేకుండ) అపగాహన అగుట నిశ్చయము. మరి ఏ ఇతర మార్గము పఠనను ఇది కుదరదు. వీలననగా, చంచలమయిన మనస్సుతో (బ్రహ్మతత్వమును అర్థముచేసు కొన ప్రయత్నించినచో), అట్టి బ్రహ్మపగాహన, కొన్ని అన్యభావములతో (గుణము లతో) మిశ్రితమై, యుండును. (చంచలమనస్సుతో చూచునప్పుడు ‘నిర్గుణబ్రహ్మ’ అపగాహన కాదు. కొన్ని వేరుగుణములతో అది మిశ్రితమై యుండును. అట్టిదానిని ‘సగుణబ్రహ్మ’ అని అందురు.

367. అతః సమాధత్స్వ యతేంద్రియః సదా
నిరంతరం శాంతమనః ప్రతీచి
విధ్వంసయ ధ్వాంతమనాద్యవిద్యయా
కృతం సదేకత్వవిలోకనేన

అందుచేత ప్రశాంత మనస్కుడవై, ఇంద్రియములను నిగ్రహించి, నిరంతరము (సీ మనస్సును) సమాధియందు నిలుపుము. ఏమృట, అన్నిచోట్ల, అన్నివేళల, నీక రూపుడయిన పరబ్రహ్మను అపలోకించుచు, అనాది అయిన అవిద్యవలన కలిగిన అంధకారమును (ధ్వాంతం) తొలగించుము (విధ్వంసయ).

368. యోగస్య ప్రథమద్వారం వాక్ నిరోధోఽపరిగ్రహః
నిరాశా చ నిరీహో చ నిత్యమేకాంత శీలతా

యోగమునకు మొట్టమొదటి ద్వారము :- 1) వాక్ నిరోధము. (ఎల్ల కర్మేంద్రియములను నిరోధించుట); 2) ఆపరిగ్రహము (తనకొరకు పస్తువులను పమకూర్చుకొనకుండుట); 3) (విషయవాంఛలయందు) ఆసక్తి చూపకపోవుట; 4) కామ్యకర్మలను విడిచిపెట్టుట (నిరీహ); 5) ఎల్లప్పుడును ఏకాంతమునందే ఉండుట - (ఏక + అంతం = ఏకాంతం = ఒకే లక్ష్యముతో ఉండుట).

369. ఏకాంతస్థితిరింద్రియోపరమణే హేతుర్దమస్నేతనః
సంరోచే కరణం శమేన విలయం యాయాదహంవాసనా
తేనానందరసానుభూతిరచలా బ్రాహ్మీ సదా యోగినః
తస్మాచ్ఛిత్తనిరోధ ఏవ సతతం కార్యః ప్రయత్నాన్మునేః

ఏకాంతస్థితి పలన (విషయములనుండి) ఇంద్రియములను నిగ్రహించవచ్చును. ఇంద్రియ నిగ్రహము పలన మనస్సును శాంతపరుపవచ్చును; మనస్సును శాంత పరుచుటపలన, 'అహం'భావమును (అహంవాసనను) లయింపజేయవచ్చును. అప్పుడు అట్టి యోగులకు ఎల్లప్పుడు, అచంచలమయిన బ్రహ్మ సందరసానుభూతి సిద్ధించును; అంచుచేత, మునులు, ప్రయత్నపూర్వకముగా చిత్త నిరోధమునే చేయుచుండవలెను. (మనస్సును పృథ్విరహితము చేయవలెను).

370. వాచం నియచ్ఛాత్మని తం నియచ్ఛ
బుద్ధౌ ధియం యచ్ఛ చ బుద్ధిసాక్షిః
తం చాపి పూర్ణాత్మని నిర్వికల్పే
వీలాప్య షంతిం పరమాం భజన్య

వాక్కును (వాహ్యకర్మలను) మనస్సులో నిలుపుము (లయపరుపుము). మనస్సును బుద్ధిలో నిలుపుము. బుద్ధిని, బుద్ధిసాక్షి అయిన ప్రత్యగాత్మలో విలీనము చేయుము. దానిని కూడ (ఆ ప్రత్యగాత్మనుకూడ) నిర్వికల్పమందు (నిర్గుణ బ్రహ్మమునందు) లయింపజేయుము. అప్పుడు పరమమయిన శాంతిని పొందుము.

371. మేహప్రాణేంద్రియమనోబుద్ధ్యాదిభిరుపాధిభిః
మైత్ర్యైర్భృతైః సమా యోగస్తత్తద్భావోఽన్య యోగినః

దేహము, ప్రాణము, ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి మొదలగు ఉపాధులలో, దేని దేని వృత్తలయందు (ఏ ఉపాధియందు), మనస్సు సంయోగము పొందునో, దాని భావమే యోగి పొందును. (ఏ ఉపాధియందు మనస్సు లగ్నముచేసి వ్యవహరించునో, మనిషి ఆ ఉపాధియందే ఉన్నట్లు భావించుచుండును).

372. తన్నివృత్త్యమునేః సమ్యక్ సర్వోపరమణం సుఖం.

సందృశ్యతే సదానందరసానుభవవిష్ణవః

వాటిని (ఆ ఉపాధులను) విడిచిపెట్టిన ముని, అన్నింటినుండి తన మనస్సును సులభముగా మరల్చి (సర్వోపరమణముతో—), బ్రహ్మానందరసానుభవమునందు అతిశయించును.

నిస్సంగత్వము (373-378) :

373. అంతస్త్వాగో బహిష్త్వాగో విరక్తస్త్వైవ యుజ్యతే

త్యజత్వంతర్మహిసంగం విరక్తస్తు మున్ముక్షయా.

అంతస్త్వాగము (మనస్సులోని హరితలను విడిచిపెట్టుట), బహిష్త్వాగము, (బయట ప్రపంచములో విషయములను విడిచిపెట్టుట), ఈ రెండును విరక్తిపలననే (విషయములయందు ఆసక్తి, సంగము లేకపోవుట వలననే) సాధ్యపడగలదు. ముక్తియందలి కోరికవలన, విరక్తనకు, తోనిహరితలముండు, బయట విషయములందు ఆసక్తిని (సంగమును) సులభముగా విడిచిపెట్ట సాధ్యపడును. (విషయ సుఖములు కోరువాడు, బాహ్య—అంతరములను విడిచిపెట్టలేడు. విరక్తనకు—విషయ సుఖములందు ఆసక్తి లేనివానికి, అంతర్బాహ్యములను విడిచిపెట్టుట ముత్యము).

374. బహిస్తు విషయైః సంగః తయాంతరహమాదిభిః

విరక్త ఏవ శక్నోతి త్యక్తుం బ్రహ్మతే నిష్ఠితః

(బ్రహ్మ భావమునందు నిలచిన) విరక్తనకు మాత్రమే, బాహ్యవిషయములందు, తోవలి (మరొబుద్ధులలోని) 'అహం'భావము మొదలగు వానియందు, అభిమానము తొలగిపోవును.

375. వై రాగ్యబోధా పురుషస్య పక్షివత్
 పక్ష విజానీహి విచక్షణ త్వం
 విముక్తిసౌధాగ్రలతాధిరోహణం
 తాభ్యాం వినా నాన్యతరేణ సిద్ధ్యతి

ఓ వివేకపంతుడా! ముక్తిసౌధము యొక్క చిట్టచివరనున్న లతను అధిరోహించుటకు, పక్షికి గల రెండు రక్కలవలె, వై రాగ్యము, వివేకము (బుద్ధి) అనునవి రెండును అవునరమని నీవు తెలుసుకొనుము. (ఆ రెండింటిలోను ఏ ఒక్కటి లేక పోయినను, ఒకరక్కలేని పక్షి ఎగురలేనట్లు), ఒక్కదానితో మాత్రమే ముక్తి పొధ్యపడదు. (మోక్షమునకు వైరాగ్యము, వివేకము రెండునూ అవునరమే.)

376. అత్యంత వై రాగ్యవతః సమాధిః
 సమాహితస్యైవ దృఢ ప్రబోధః
 ప్రదిద్దతత్వ స్యహి బంధముక్తి -
 ద్యుక్తాత్మనో నిత్యసుఖానుభూతిః

అత్యంత వై రాగ్యము కలవానికే సమాధి సిద్ధించును: (మనస్సులో ఎట్టి అలజదులు, అలోచనలు, వాంఛలు లేనప్పుడే సమాధి స్థితి కలుగును, అందుకు అత్యంతమయిన వై రాగ్యము ముఖ్యము). సమాధిస్థితివలన దృఢమయిన ఆత్మజ్ఞానము కలుగును, ఆత్మతత్వము (సంపూర్ణముగా) తెలుసుకొనుటవలన బాధ ముక్తి కలుగును. ముక్తి పొందినవాడు ఎల్లప్పుడు ఆనందమును అనుభవించుచుండును.

377. వై రాగ్యాన్న పరం సుఖస్య జనకం వశ్యామి వశ్యాత్మన -
 ప్రచ్యేచ్ఛద్దతరాత్మబోధసహితం స్వరాజ్యసామ్రాజ్యదుక్:
 వీరద్వైరమజప్రముక్తియువతేర్యస్మాత్త్వమస్మాత్పరం
 సర్వత్రాస్పృహయా సదాత్మని సదా ప్రజ్ఞాం కురు శ్రీయనే

గ్రహచిత్తుడు (వశ్యాత్మ) ఆనందమును పొందుటకు వై రాగ్యముకన్న మార్గము (జనకం) కనుపించుటలేదు. ఆ వై రాగ్యము, పరిశుద్ధమయిన ఆత్మజ్ఞానముతో హాసినదయినచో, స్వరాజ్యము (లోపల) సామ్రాజ్యము (బయట) కలుగును. (లోపల ప్రపంచముమీద, బయట ప్రపంచముమీద ఆధిపత్యము లభించును). శాశ్వత ముక్తిరాంకను చేరుటకు ఇదే మార్గము. కావున, నీవు నీ శ్రేయస్సుకొరకు, అన్నిటి

యందును సంగమును విడిచి, పరమాత్మయందు నీ మనస్సును (ప్రజ్ఞాం), సర్వదా లగ్నము చేయుము.

378. ఆశాం చిన్తి విషోపయేషు విషమేష్యేష్యైవ మృత్యోః కృతి -
 స్త్యుత్వా జాతికులాధమేష్వభిమతిం ముండాతిమారాత్క్రియాః
 దేహదావనతి త్యజాత్మధిషణాం ప్రజ్ఞాం కురుష్యాత్మని
 త్వం ద్రష్టాన్యమతోఽపి నిర్వయపరం బ్రహ్మసి యద్వస్తుతః

విశతుల్యములయిన విషయభోగములందు ఆసక్తిని త్యంజివేయుము. ఇవే మృత్యువు నకు కారణములు; జాతి కుల ధర్మములందలి అభిమానమును విడిచిపెట్టుము. కామ్య కర్మలను ఎంతో దూరమునకు నెట్టివేయుము (దగ్గరకు రానీకుము); అనత్యములయిన దేహదులయందు ఆత్మభావమును విడిచిపెట్టుము. పరమాత్మయందే నీ మనస్సును లగ్నము చేయుము. (నీవు ఈ సంసారసాగరములో కాట్టుకొనిపోవుచున్న జీవుడవు కావు); నీవు ద్రష్టవు (సాక్షిమాత్రుడవు); నిర్మలడవు; వస్తుతత్వముచే నీవు సాక్షి నిర్వ్వందముయిన పరబ్రహ్మవు.

ధ్యాన పద్ధతి (379 - 383) :

379. లక్ష్మ్యబ్రహ్మణీయానసందృఢతరంసంస్థాప్యబాహ్యేంద్రియం
 స్వస్థానే వినివేశ్య నిశ్చలతనుశోచ్యపేక్ష్య దేహస్థితిం
 బ్రహ్మత్వైక్యముపేత్య తన్మయతయా చాఖండపృత్త్వాఽనిశం
 బ్రహ్మానందరసం పిదాత్మనిముదా కూనైః కిమన్యైభ్యశం

పరబ్రహ్మను లక్ష్యముగా చేసుకొని, మనస్సును అందులో దృఢముగా లగ్నము చేసి (సంస్థాప్య), బాహ్యేంద్రియములను వాటి స్వస్థానములందు నిలిపి (బాహ్యదృష్టిని మరల్చి, అంతర్దృష్టిని అలపరచుకొని), దేహమును స్థిరముగా నిలిపి, శరీరస్థితిని ఉపేక్షించి (శరీరము యొక్క మంచిచెడ్డల గూర్చి ఆరాటపడక), బ్రహ్మత్వైకత్వమును పొంది, (బ్రహ్మములో నీవు లీనమై), అఖండముయిన బ్రహ్మభావమునందే నిలచుచు, బ్రహ్మభూతుడవై (తన్మయుడవై), ఎల్లప్పుడు నీలోగల బ్రహ్మానందరసమును సంతోషముతో గ్రోలుచుండుము. శూన్యములయిన, నిలకడలేని వేరు వాటితో షని ఏమి ?

380. అనాత్మచింతనం త్యక్త్వా కశ్యలం దుఃఖకారణం
చింతయాత్మానమానందరూపం యస్మక్తికారణమ్.

దుఃఖకారణము, దోషభూయిష్టము అయిన అనాత్మ గూర్చిన (దేహాదుల గూర్చిన) ఆలోచనలను విడిచిపెట్టి, ముక్తి కారకుడు, ఆనందరూపుడు అయిన పరమాత్మనే తలంచుచుండుము (ధ్యానించుచుండుము).

381. ఏష స్వయంజ్యోతి రశేషసాక్షి
విజ్ఞానకోశే విలసత్సజస్రమ్
లక్ష్మ్యం విధాతై నమనద్విలక్షణ -
మఖండవృత్త్యాఽఽత్మ తయానుభావయ.

సర్వమునకును సాక్షి అయినవాడు, తనంతరానే ప్రకాశించువాడు, అనతునకు విలక్షణ మయినవాడు, (జీవునకు పేరయినవాడు), బుద్ధిమయకోశమునందు ప్రకాశించువాడు అగు (ఆ పరమాత్మను) లక్ష్మ్యముగా చేసుకొని, నిరంతర ధ్యానముపలన (అఖండ వృత్త్యా), నీ ఆత్మగా (నీవుగా) అనుభవమును పొందుము.

382. సీతమచ్ఛిన్నయా వృత్త్యా ప్రత్యయంతరళూన్యయా
ఉల్లేఖయన్విజానీయాత్స్వస్వరూపతయా స్ఫుటం

ఈ విధముగా వేరు ఆలోచనలు లేకుండ, నిరంతర ధ్యానముపలన (లోతుగా) గుచ్ఛి మాసి (ఉల్లేఖయన్), ఆ ఆత్మతత్వము నీ నిజస్వరూపముగా నిశ్చయముగా తెలిసి కొనుము (ఉల్లేఖయన్ = గ్రుచ్చు; త్రవ్వ).

383. అత్రాత్మత్వం దృశీకుర్వన్నహమాదిషు సంత్యజన్
ఉదాసీనతయా తేషు తిష్ఠేద్దటపటాదివత్

బ్రహ్మాత్మ భావమును దృఢపరచి, 'అహం' భావము మొదలగువానిని (దేహాదులను) త్యజించి, వానియందు పగిలిన కుండలయందువలె, ఉదాసీన భావముతో ఉండవలెను. (పగిలిన కుండను మనము లక్ష్యపెట్టము. ఆ విధముగనే శరీరాదులను లక్ష్య పెట్టరాదు).

అత్మభావన (384-397):

384. విశుద్ధమంతఃకరణం స్వరూపే
నివేశ్య సాక్షిణ్యవదోధమాత్రే
శనైః శనై ర్విశ్చలతాముపానయన్
పూర్ణంస్వమేవాను విలోకయే త్తతః

అంతఃకరణమును శుద్ధము చేసి, (మనోబుద్ధులను రజస్తమోగుణముల నుండి వంఛలనుండి విడదీసి) దానిని సాక్షిమాత్రుడు, జ్ఞానస్వరూపుడు అయిన ఆత్మయందు చేర్చి, నెమ్మది నెమ్మదిగా దానిని నిశ్చలమయినదిగాచేసి, (వేరు ఆలోచనలు లేనిదిగా చేసి), (సాధకుడు) పూర్ణరూపుడయిన తననే (హృదయ కుహరమునందుగల పరమాత్మ స్వరూపమును) అవలోకించవలెను. (మనస్సు నిశ్చలమయిన వెంటనే, తానే పరమాత్మనను సత్యము సుగోచరమగును.)

385. దేహేంద్రియ ప్రాణమనోఽహమాదిభిః
స్వాజ్ఞానక్లుపైరఖిలై రుపాధిభిః
విముక్తమాత్మాన మఖండరూపం
పూర్ణం చుహాశాశమివావలోకయేత్.

దేహము, ఇంద్రియములు, ప్రాణము, మనస్సు, అహంకారము మొదలగు నీలోని అజ్ఞానముపలన కలిగిన అన్ని ఉపాఘలనుండి మనస్సును విముక్తపరచి (విడదీసి), (ఆ విధముగా శుద్ధమయిన అంతఃకరణముతో) పూర్ణరూపుని, అఖండరూపుని మహా శాశముపలె అవలోకించవలెను.

386. ఘటకలశకుసులసూచీ ముఖ్యై -
ర్గగనముపాధిశతై ర్విముక్తమేకమ్
భవతి న వివిధం తథైవ శుద్ధం
పరమహమాదివిముక్తమేకమేవ.

కుండ, ముంత, (ధాన్యము మొదలగు దినుసులు రాళ్ళుగా పోయుటకు ఉపయోగ పడు) కళ్ళము, సూదివెట్టము మొదలగు పండలకొద్దిగల ఉపాఘల విభేదము పలన (విభజింపబడినట్లు కనబడు) అకాశమంతయును, అవి తొలగిపోగానే, ఒక్కచేగాని,

వేరువేరు (అకాశములు)కానట్లు, అహంకారము మొదలగు ఉపాధులు తొలగిపోగానే, ఉద్దమయిన పరమాత్మ ఏకరూపముతో ఉండును.

387. బ్రహ్మది స్తంభపర్యంతా మృషామాత్రా ఉపాధయః
తతః పూర్ణం స్వమాత్మానం పశ్యేదేకాత్మనా స్థితమ్.

బ్రహ్మ (సృష్టికర్త) మొదలుకాని, అత్యల్పమయిన జీవి (స్తంభము) వరకు గల ఉపాధులన్నియును అసత్యమయినవి మాత్రమే. అందువలన తన ఆత్మను (అన్ని ఉపాధులయందు), ఏకరూపముతో ఉన్న పూర్ణ ఆత్మతత్వముగా తెలుసుకొనవలెను.

388. యత్ర భ్రాంత్యా కల్పితం తద్వివేకే
తత్తస్మాత్రం వైష తస్మాద్విభిన్నమ్
భ్రాంతేర్నాశే భ్రాంతిదృష్టాహితత్వం
రజ్జస్తద్యద్విశ్వమాత్మస్వరూపం.

(ఒక వస్తువునందు) భ్రాంతివలన కల్పించబడిన (వేరొక వస్తువు అను భావము), విచక్షణాజ్ఞానమువలన (నిజము తెలిసికొనిన తర్వాత), మొదటి వస్తువు రూపముతోనే పూర్తిగా కనబడునుగాని, అందుకు విభిన్నముగా కనుపడదు. భ్రాంతివలన (సర్పముగా కనబడిన) పాముతత్వము (పాము అను భావము) భ్రాంతి తొలగిపోగానే, (దాని నిజతత్వమయిన) త్రాటిని మించి వేరుకానట్లు, ఈ విశ్వముగూడ (భ్రాంతివలన విభిన్నముగా కనబడుచున్నను), అంతయు ఆ పరమాత్మ స్వరూపమే.

389. స్వయం బ్రహ్మ స్వయం విష్ణుః స్వయమింద్రః స్వయం శివః
స్వయం విశ్వమిదం సర్వం స్వస్మాదన్యన్న కించన

కానే బ్రహ్మ; కానే విష్ణువు; కానే ఇంద్రుడు; కానే శివుడు; కానే ఈ విశ్వమంతయును కూడ; (ఉపాధి భేదములవలన వేరువేరుగా తోచుచున్నను), ఇవన్నియును పరమాత్మ కంటె, ఏ మాత్రము వేరయినవి కావు.

390. అంతః స్వయం చాపి బహిః స్వయం చ
స్వయం పురస్తాత్ స్వయమేవ పశ్చాత్
స్వయం హ్యవఞ్చ్యం స్వయమప్యచీన్యం
తతోపరిష్టాత్స్వయమప్యధస్తాత్

లోన నున్నది స్వయముగ అతనే; బయటనున్నది అతనే; ముందునున్నది అతనే; వెనుకనున్నది అతనే; దక్షిణ దిక్కున (కుడివైపు) ఉన్నది అతనే; ఉత్తర దిక్కున (ఎడమవైపు) ఉన్నది అతనే; మీదనున్నది అతనే; క్రిందనున్నది కూడ స్వయముగా అతనే— (అతనే, ఆ పరబ్రహ్మస్వరూపమే-స్వయముగా అన్నివైపుల, లోన బయట గూడ ఆపరించి ఉన్నాడు).

391. తరంగఫేనభ్రమబద్ధుదాధి
సర్వం స్వరూపేణ జలం యథా తథా
చిదేవ దేహాద్యహమంతమేతత్
సర్వం చిదేవై కరనం విశుద్ధం

తరంగములు, నురుగు, నుడిగుండములు, బుడగలు—మొదలగునవి అన్నియును గూడ స్వరూపముచే (పస్తుతత్వముచే) నీరే అయినట్లు, (బాహ్య) దేహము మొదలు కొని, (లోనగల) 'అహం' భావము పరకు అన్నియును, 'చిత్' స్వరూపమే. ఈసర్వము (విశ్వమంతయు) ఒక్క 'చిత్' రసముతోనే నిండియున్నది. (చిద్రసమే అయి ఉన్నది).

392. సదేవేదం సర్వం జగదపగతం వాఙ్మనసయోః
సతోఽన్యన్నాస్త్యైవ ప్రకృతిపరిసీమ్ని స్థితపతః
వృధకోకింమృత్స్నాయాః కలశఘటకుంభాద్యపగతం
వదత్యేష భ్రాంత స్త్వమహమితి మాయామదిరయా

ఇంద్రియములకు మనస్సునకు (వాఙ్మనసయోః) కనుపించుచున్న ఈ జగత్తు అంతయును, బ్రహ్మస్వరూపమే (సత్ + ఏవ + ఇదం = సదేవదం = అంతా సత్స్వరూపమే) ప్రకృతి పరిధినిదాటి ఉన్నది కూడ బ్రహ్మమే, కాని వేరయినదికాదు; (బ్రహ్మతత్వము మనకు తనబడు ప్రపంచమును దాటిగూడ ఉన్నది). మట్టితో చేయబడిన కుండలు, ముంతలు, పానలు, మొదలగునవి అన్నియును, మట్టికంటె వేరయినవి ఎట్లుకాగలవు? మాయ అను కల్లుచే (మాయామధిరసమే) భ్రాంతులై, 'నీవు', 'నేను' అని పలుకుచుందురు.

393. క్రియానమభిహారేణ యత్రనాన్యదీతి శ్రుతిః
బ్రహ్మిని ద్వైతరాహిత్యం మిథ్యాధ్యాననిష్పత్తయే

బ్రహ్మజ్ఞానము పలన (బ్రహ్మమునందు ఆరోపింపబడిన దేహాదిభావమును) పోగొట్టు
బకు, శ్రుతులు ద్వంద్వరాహిత్యమును 'యత్ర నాన్యదితి' అను పలుక్రియలతో
(వ్యాకరణ విశేషములతో) చెప్పుచున్నవి. (ఛాంద్యోగోపనిషత్తులో — 'యత్ర
నాన్యత్ పశ్యతి, యత్ర నాన్యత్ ప్రజోతి, నాన్యద్విజానీతి, తద్బ్రూమా' అని చెప్పబడి
నది (7/24/1).

394. ఆకాశవన్నిర్మల నిర్వికల్పం
నిఃసీమ నిఃస్పందన నిర్వికారం
అంతర్బహిః శూన్యమనన్యమద్యయం
స్వయం పరంబ్రహ్మ కిమస్తి జోధ్యమ్.

ఈ పరబ్రహ్మ స్వరూపము ఆకాశమువలె—నిర్మలమయినది; నిర్వికల్పమయినది
(ఘనత్వములేనిది); ఎల్లలులేనిది; కదలికలేనిది; మార్పులులేనిది; లోపల బయట
ఆసునవిలేనిది; అనన్యమయినది (వేరు పస్తువులేనిది); అద్యయమయినది; అదే
స్వయముగా నీ ఆత్మకూడ— ఇంతకన్న చెప్పవలసినదేమున్నది?

395. వక్తవ్యంకిము విద్యతేత్ర బహుధా బ్రహ్మైషజీవః స్వయం
బ్రహ్మైతజ్జగదాతతంసు సకలం బ్రహ్మద్వితీయం శ్రుతిః
బ్రహ్మైవాహుతి ప్రబుద్ధమతయః సంత్యక్తబాహ్యః స్ఫుటం
బ్రహ్మేభూయ పసంతి సంతతచిదానందాత్మనై తద్భవం

పలు విధములుగా చెప్పవలసినది ఏమున్నది? — జీవుడు స్వయముగా బ్రహ్మ
స్వరూపుడు; ఈ సువికలమయిన జగత్తంతయు గూడ బ్రహ్మమే—బ్రహ్మము
ఆద్వితీయుడని శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. వికళించిన మనస్సు గలవారు (ప్రబుద్ధమతులు
విజ్ఞానపంతులు) 'నేనే బ్రహ్మమును' అని తెలిసికొని, బాహ్య ప్రపంచమును విడిచి
పెట్టి, బ్రహ్మ భూతులై (బ్రహ్మ భావమునందే నిలచువారై), సంతత చిదానంద
ములో నిండిన వారై ఉందురు. ఇది నిశ్చయము.

396. జహి మలమయకోశేహంఘ్రియోద్ధాపితాశాం
ప్రసవమనిలకల్పే లింగదేహేఽపి పశ్చాత్
నిగమగదితక్రీర్తిం నిత్యమానందమూర్తిం
స్వయంబుతి పరిచీయ బ్రహ్మరూపేణ తిష్ఠ.

ఈ ములముతో నిండిన దేహమునందు అహంకారము పెరిచునున్న ఆశులను విడిచి పెట్టుము; ఆ విధముగనే గాలి మూచుపంటి (అనిలకల్పే) లింగదేహమందలి (సూక్ష్మ దేహమందలి) అశనుగూడ వెంటనే విడిచిపెట్టుము. వేదములచే కీర్తింపబడువాడు, సర్వదా ఆనంద స్వరూపుడు అయిన (ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపము) నీవే అని తెలుసుకొని, బ్రహ్మరూపముతో మనుము (నిలుపుము).

397. శవాకారం యావద్బుజతి మనుజస్తావదకుచిః
పరేభ్యః స్యాత్క్లేశో జనన మరణ వ్యాధి నిలయః
యదాత్మానం శుద్ధం కలయతి శివాకారమచలం
తదా తేభ్యో ముక్తో భవతి హి తదాహ్లా శ్చ రిరపి.

శవరూపములో ఉన్న ఈ దేహమును కొలుచుచున్నంతవరకు— (దాని సేవలోనే) నిమగ్నమైయున్నంత వరకు, మనిషి 'అశుచి' అగుచున్నాడు. (అట్టి వానికి), ఇతరుల పలన దుఃఖములు కలుగును. జననము, మరణము, వ్యాధి, మొదలగు వాని పలన బాధపడుచుండును. ఎప్పుడు—తనను పరిపద్ధునిగా, నిశ్చలుడయిన శివరూపునిగా తెలుసుకొనునో, అప్పుడే ఆ బంధముల నుండి నదా ముక్తుడయి, (పరమాత్మ స్వరూపునిగా) ఉండును. ఈ విధముగా శ్రుతులు గూడ చెప్పుచున్నవి.

అభేదత్వము (398-406):

398. స్వాత్మన్యారోపితా శేషాభాసపస్తునిరాసతః
స్వయమేవ పరం బ్రహ్మ పూర్ణమవ్యయ మక్రియం.

ఆత్మయందు ఆరోపింపబడిన, ప్రతిబింబ మాత్రములయిన (అభాస—అసత్యములయిన) అనేకములగు భావములను (పస్తువులను) తొలగించినప్పుడు, పరబ్రహ్మ స్వరూపము, స్వయముగా, పూర్ణరూపముతో, అద్వితీయునిగా క్రియా రహితునిగా ప్రకాశించును. (కామ్య కర్మలను చేయుటకు ప్రోద్బలములగు వాసనలుగాని, వాంఛలుగాని, ఆ ఆత్మతత్వములో ఉండవుగాబట్టి— 'అక్రియుడు').

399. సమాహితాయాం సతి చిత్తవృత్తైః
పరాత్మని బ్రహ్మాణి నిర్వికల్పే,
నదృశ్యతే కశ్చిదయం వికల్పః
ప్రజల్పమాత్రః పరిశిష్యతే యతః

చిత్త వృత్తులన్నియును (మనో బుద్ధులతో కలుగు అంబోశనలు, అలజడులు, ఆలోచనలు, వాంఛలు, భావనలు వగైరా), నిర్వికల్పమున పరబ్రహ్మయందు (పరమాత్మ గూర్చిన భావనయందు — తదేక పృథ్వియందు) లయపరచినప్పుడు, ఈ కల్పింబడిన విభిన్నత్వమంతయు (వికల్పః), ఏమాత్రమును గోచరించదు. (ఆ విజమున అనుభవపూర్వకముగా తెలిసికొనిన పిమ్మట ఈ శాస్త్ర చర్య, వాగ్వివాదములు, ఇన్నియు, బట్టి ప్రజల్పములు మాత్రమే (నిరుపయోగమున భవించు మాత్రమే) ఆగుచున్నవి.

400. అనంకల్పో వికల్పోఽయం విశ్వమిత్యేకవస్తుని
నిర్వికారే నిరాకారే నిర్విశేషే భిదా కుతః

ఏక వస్తువు (అద్వయము) అయిన పరమాత్మయందు ఈ విభిన్న కల్పన అయిన విశ్వమంతయు అనత్యము (అనత్యత్వము). నిర్వికారుడు (మార్పులులేనివాడు) నిరాకారుడు (ఆకారము లేనివాడు), నిర్విశేషుడు (మరొక వస్తువుగాని, గుణముగా లేనివాడు), అయిన వాని యందు (పరమాత్మ యందు), విభిన్నత్వము ఎట్లుండును?

401. ద్రష్టదర్శనదృశ్యదిభావశూన్యైకవస్తుని
నిర్వికారే నిరాకారే నిర్విశేషే భిదా కుతః

ద్రష్ట (చూచువాడు), దర్శనము (చూచుట), దృశ్యము (చూడబడునది) విభేదములులేని, (జ్ఞాత, జ్ఞానము, జ్ఞేయము, అనువిభేదములులేని), ఏకరూపియందు — నిర్వికారుడు, నిరాకారుడు, నిర్విశేషుడు అయినవాని యందు విభిన్నత్వమెట్లుండును?

402. కల్పార్థప ఇవాత్యంతపరిపూర్ణైకవస్తుని
నిర్వికారే నిరాకారే నిర్విశేషే భిదా కుతః

కల్పార్థపమువలె (ప్రళయానంతరము ప్రశాంతముగా మిగిలిన మహాసముద్రమువలె) అత్యంత పరిపూర్ణతయిన ఏకవస్తువుయందు (అద్వైత పరబ్రహ్మ స్వరూపమందు), నిర్వికారుడు, నిరాకారుడు, నిర్విశేషుడు అయిన వానియందు విభిన్నత్వమెట్లుండును.

403. తేజసీప తమో యత్ర విలీనం భ్రాంతికారణం
అద్వితీయే పరే తత్వే నిర్విశేషే భిదా కుతః

కాంతిలో చీకటి విలీనమయిపోయినట్లు, భ్రాంతి కారణమయిన ఈ జగత్తంతయు
ఎవనియందు విలీనమగుచో, అట్టి అద్వితీయుడు అతీంద్రియుడు (పరం), నిర్వి
శేషుడు అయిన ఆత్మ తత్వము నందు విభిన్నత్వ మెట్లుండును.

404. ఏకాత్మకే పరే తత్వే భేదవార్తా కథం పనేత్
సుఖస్తౌ సుఖమాత్రాయాం భేదః కేనాపలోకితః

ఏకాత్మ రూపమయిన పరతత్వమునందు విభిన్నత్వ భావము ఎట్లు నిలువగలదు?
గాఢ నిద్రలో (జీవుడు) సుఖమాత్రునిగా ఉన్నప్పుడు, ఎవడు (ఏ విభిన్నత్వమును)
చూడగలుగు చున్నాడు?

405. న హ్యస్తి విశ్వం పరతత్వదోహత
సదాత్మని బ్రహ్మణి నిర్వికల్పే
కాలత్రయే నాప్యహిరీక్షితో గుణే
న హ్యంబుభిన్దుః మృగత్పస్త్తికాయామ్

నిర్వికల్పమయిన (విభిన్నత్వములేని), సత్స్వరూపమయిన, పరబ్రహ్మమునందు,
(ఆభాసరూపమయిన) ఈ విశ్వము ఎప్పుడును (నీకాలమందును) లేదు. త్రాటి
యందు సర్పము, (భూత భవిష్యద్వర్తమానములయిన) మూడు కాలములలో
ఎప్పుడును లేదు. (ఉండదు); అట్లే, ఎండమావులయందు (నీ కాలమందుగూడ),
ఒక్క నీటి బిందువుమయినను లేదు. (ఈ సర్పము, ఈ నీరు - ఇవి భ్రమపలన
కనుపించు చున్నవి. వానికి ఉనికి లేదు). (అట్లే ఈ విశ్వము ఎప్పుడును లేదు;
ఉన్నదీ, ఎల్లకాలములందు అన్నిచోట్ల-బ్రహ్మము మాత్రమే; భ్రమపలన, ఉన్నట్లు
తోచుచున్న ఈ విశ్వము, భ్రమ తొలగిపోగానే, అంతరించును. అప్పుడు, నిజ
తత్వము, ఈ భ్రమల కన్నింటికి ఆధారభూతము అయిన-అద్యయ పరబ్రహ్మము
ఒక్కటే విదితమగును-అట్టి అపగూహన నిశ్చల సమాధియందు కలుగును).

406. మాయామాత్ర మిదం ద్వైతమద్వైతం పరమార్థతః
ఇది బ్రూతే శ్రుతిః సాక్ష్యాత్సుమప్తాపనుభూయతే.

అద్యయ మయిన పరమాత్మయందు, విభిన్నత్వము (ద్వైతము) మాయ పలనకరిగింపజేమాత్రమే. ఈ విధముగా సాక్షాత్తు శ్రుతులే (ఉపనిషత్తులే) చెప్పుచున్నవి. గాఢ నిద్రయందు మన అనుభవము కూడ అదే. (గాఢనిద్రలో విభిన్నత్వము గోచరింపదు).

ఆత్మ విచారము (407-413) :

407. అనన్యత్వమధిష్ఠానోదారోప్యస్య నిరీక్షితమ్

పండితైరజ్ఞానర్పాదో వికల్పో భ్రాంతిణీవనః

(ఒక పస్తువునందు భ్రమపలన మొక పస్తువు అనుభావము ఆరోపింపబడినప్పుడు-ఒక పస్తువునుజూచి, మొక పస్తువు అని భ్రమించినప్పుడు), ఆ ఆరోపితమయిన దానికి ఆధారమయిన దానికి, పస్తుతత్వములో విభేదములేదని పండితులు తెలిసికొనగలరు. వ్రాటియందును, (దానిపై ఆరోపింపబడిన-దానియందును భ్రమపలన చూచుచున్న) సర్పము నందును, ఉన్నది ఒక్కటే పస్తుతత్వము (రక్త తత్వము). అవిధముగానే ఈ విశ్వమంతయు భ్రాంతిజనితమయినది. (కావున దని పస్తుతత్వము, ఆధారభూతమయిన బ్రహ్మ పస్తుతత్వమునకు భిన్నమయినది కాదు.)

408. చిత్తమూలో వికల్పోఽయం చిత్తాభావే న కశ్చన

అతశ్చిత్తం సమాధేహి సత్యగ్రూపే పరాత్మని.

ఈ విభిన్నత్వమున కంతకును చిత్తమే (మనస్సే) మూలము; మనస్సులేనప్పుడు ఇది ఎన్నటికిని ఉండదు. (ఉదా : గాఢ నిద్రలో ఇది కనబడదు). కావున నీ మనసును నీలోగల పరమాత్మ తత్వమునందు చేర్చి లయపడుపుము.

409. కిమపి సతతభోధం కేవాలానందరూపం

నిరుపమమతివేలం నిత్యముక్తం నిరీహం

నిరవధి గగనాభం నిష్కలం నిర్వికల్పం

హృది కలయతి విద్వాన్ బ్రహ్మ పూర్ణం సమాధౌ

చెప్పనలవికాని (కిమపి) సంతతజ్ఞాన స్వరూపుడు, కేవలుడు, అనందరూపుడు, చేనితోను పోల్చదగనివాడు (నిరుపమం), ఎల్లలు లేనివాడు (అతివేలం), నిత్యముక్తుడు, క్రియారహితుడు, అంతలేని ఆకాశముపలె-భాగములులేనివాడు (నిష్కలం), నిర్వికల్పుడు అయిన పరిపూర్ణమయిన పరబ్రహ్మమును పండితుడు సమాధిస్థితియందు తన హృదయ కుహరములో చూచుచున్నాడు.

410. ప్రకృతివికృతిశూన్యం భావనాతీతభావం
సమరస మసమానం చూననం బంధదూరం
నిగమపచనసిద్ధం నిత్యమన్మత్ప్రసిద్ధం
హృది కలయతి విద్వాన్ బ్రహ్మపూర్ణం సమాధౌ

ఈ కనబడుచున్న ప్రకృతిగాని, దాని మార్పులుగాని లేనివాడు - (ప్రకృతి వికృతి శూన్య), ఎల్ల ఆలోచనలకు అతీతమయిన భావము కలవాడు, అన్నింటి యందు సమానముగా నిండియున్నవాడు (సమరస), తనతో సమానమయినది (తుల్య మయినది) లేనివాడు, (అసమాన), ఎట్టి ప్రమాణమునకును అందనివాడు (మాన సంబంధదూర), శ్రుతి వాక్యములచే నిర్దేశింపబడినవాడు, మనలో 'నేను' అను భావముతో ప్రసిద్ధమయినవాడు (అన్మత్ప్రసిద్ధ)-అట్టి పరిపూర్ణమయిన బ్రహ్మమును పండితుడు సమాధిస్థితిలో తన హృదయకుహరములోనే తిలకించుచున్నాడు.

411. అజరమమరమస్తా భావవస్తు స్వరూపం
స్థిమితనలిలరాశిప్రఖ్యమాఖ్యావిహీనం
శమితగుణవికారం శాశ్వతం శాంతమేకం
హృది కలయతి విద్వాన్ బ్రహ్మపూర్ణం సమాధౌ.

మనలితనము, మరణము లేనివాడు (ఎట్టి మార్పులును లేనివాడు), అభావ తొలగిన నిజరూపముతో ప్రకాశించువాడు, స్థిమితమయిన (అలలు, అలజడులులేని) మహాజల రాశివలెనున్నవాడును, గుణముల పలన కలిగిన వికారములన్నియు శమింపజేసిన వాడును, శాశ్వతుడును, షేరుచే నిర్దేశింపలేనివాడును (ఆఖ్యావిహీన) శాంత స్వరూపుడును, కేవలుడును (ఏక), అయిన ఆ పరబ్రహ్మమును పండితుడు సమాధి స్థితిలో తన హృదయకుహరములోనే అపరోకించుచున్నాడు.

412. సమాహితాంతఃకరణః స్వరూపే
విలోకయాత్మానమఖండపైభవం
విచ్ఛిద్ధి బంధం భవగంధగంధితం
యత్నైన పుంస్త్యం సఫలీకురుష్య.

అంతఃకరణమును సమాధి స్థితియందు నిలిపి, సీలో (స్వరూపే) అఖండపైభవముతో మన్న అర్చితత్వమును అపరోకించును. పుంస్త్యజన్మల వాసనలచే కలుషితమయిన

(భవగంధ గంధితం) నీ బంధములను త్రొక్కివేయుము. ప్రపంచముపలన నీ మనుజుజన్మమును సఫలీకృతము చేయుము. (బ్రహ్మచైవల్యము కొరకు ప్రయత్నించుము.)

413. సర్వోపాధివినిర్మూలం సచ్చిదానందమద్యయం
భావయాత్మానమాత్మన్దం న భూయఃకల్పనేఽధ్వనే

అన్ని ఉపాధులను అతిక్రమించిన సచ్చిదానందుని, అద్యయుని, ఆ పరమాత్మను-సీతో నున్నదానిని-భావించు చుండుము. (ధ్యానించుచుండుము). తిరిగి ఈ జనన మరణ చక్రమునందు చిక్కుకొనవు).

శరీరభావమును విడచుట (414-418) :

414. ఛాయేప వుంసః పరిదృశ్యమాన
మాభానరూపేణ ఫలానుభూత్వా
శరీర భారాచ్ఛపనీన్నిరస్తం
పునర్న సంధత్త ఇదం మహాత్మా.

(ఆత్మ దర్శనము పొందిన) మహాత్ముడు ఈ శరీరమును ఒక నిడవలె, (అనత్య మయినదిగా-భాయాఇవ), చూచును. ప్రారబ్ధ కర్మఫలమును అనుభవించుట మాత్రమే ఉన్నట్లు తలంచును. ఈ శరీరముపతనమై శవమయినప్పుడు, తిరిగి దానిని పొందుటకు ప్రయత్నించడు-లేక-ఈ శరీరమును (చనితిరాని) శవమువలె విడిచిపెట్టి (భావించి), తిరిగి దానియందు ఆసక్తి చూపడు.

415. సతతవిములబోధానందరూపం సమేత్య
త్యజ జడమలరూపోపాధిమేతం సుమారేః
అథ పునరపి నైవ స్మర్యతాం వాంతపస్తు
స్మరణవిషయభూతం కల్పతే కుత్సనాయ.

శాశ్వతమయినదియు, నిర్మల మయినదియు, జ్ఞానానంద రూపకమయినదియు, అయిన (పరమాత్మను) పొంది (తెలుసుకొని), జడమయినదియు, (చైతన్యములేనిదియు), మలరూపమయినదియు, అయిన ఈ ఉపాధిని (శరీరమును) మారముగా త్రోసి వేయుము. (సుదూరేత్యజ), అటుపిమ్మట దానిని తలంపకుము (స్మరింపకుము) వాంతి చేసుకున్న వస్తువును తలచుకున్నంత మాత్రమున అసహ్యము కలుగుచుండు

416. సమూలమేతత్పరిదహ్యా పహ్నా
సదాత్మని బ్రహ్మణి నిర్వికల్పే
తతః స్వయం నిత్యవిరుద్ధబోధా—
సందాత్మనా తిష్ఠతి విద్వరిష్ఠః

సత్స్వరూపము, నిర్వికల్పము, అయిన పరబ్రహ్మమును అగ్నియందు, (హదేహాది భవమును), సమూలముగా దహించి, పండిత శ్రేష్ఠుడు నిత్యము, పరిపూర్ణము, భోధ రూపకము, అనందమయము అయిన, ఆ పరమాత్మలో స్వయముగా నిలచును.

417. ప్రారబ్ధసూత్ర గ్రథితం శరీరం
ప్రాయాతు వాతిస్థతు గోరిపన్రక్
నతత్పునః పశ్యతి తత్త్వవేత్తా—
ఽఽనందాత్మని బ్రహ్మణి లీనవృత్తిః

అనంద స్వరూపమయిన పరబ్రహ్మలో లీనమయిన భావముతోనున్న (లీనవృత్తిః), తత్త్వవేత్త, ప్రారబ్ధ కర్మమును దారముచే పెనవేయబడిన (ప్రారబ్ధసూత్రాగ్రథితం), ఈ శరీరము - అపు మెడలో వేసిన పూలదండవలె - ఉన్నను, పోయినను, దానిని తిరిగి లక్ష్యపెట్టడు. (గోకులాష్టమినాడు కొందరు గోపూజచేసి, అపుమెడలో పూల దండలు వేసెదరు. కాని ఆ అపునకు ఆ పూలదండ ఉన్నను, పిడినను, ఇతరులు పెచ్చుకున్నను, లేకున్నను, ఎట్టి అనుభూతియు పొందదు. అవిధముగానే తత్త్వ వేత్తలు ఈ శరీరమునుగూడ పరిగణింతురు).

418. అఖండానందమాత్మానం విజ్ఞాయ స్వస్వరూపతః
కిమిచ్చన్ కన్యవా హేతోద్దేహం పుష్టాతి తత్త్వవేత్

తన నిజతత్త్వమును (స్వస్వరూపమును) అఖండానంద స్వరూపుడయిన ఆ పర మాత్మగా తెలుసుకొనిన తత్త్వవేత్త - దేనిని ఆశించి, లేక ఎపరికొరకు, ఈ శరీర మును పోషించు చుండవలెను?.

ఆత్మజ్ఞాన ఫలము (419-425) :

419. సంసిద్ధస్య ఫలం త్వేతజ్జీవన్ముక్తస్య యోగినః
బహిరంతః సదానందరసాస్వాదనమాత్మని

సిద్ధిపొంది, జీవన్ముక్తుడయిన యోగికి - లోపల, బయట, ఆత్మతత్వమయిన సజ్జనంద రసానుభవమే, ఫలము (సిద్ధిపొందుట పలన కలుగు లాభమేమి - అన్న ప్రశ్నకు ఇది జవాబు).

420. వైరాగ్యస్య ఫలం బోధో బోధస్యోపరితిః ఫలం,
స్వానందానుభవాచ్ఛాంతిరేవైవోపరతేః ఫలం.

వైరాగ్యముపలన కలుగు ఫలము ఆత్మజ్ఞానము (బోధః); జ్ఞానము పలన కలుగు ఫలము - ఉపరతి (అనిత్యవస్తువులనుండి వైచాలగి, నిత్యవస్తువయిన ఆత్మయందు నిలచుట), ఉపరతి పలన కలుగు ఫలము - తనలోతాను ఆనందానుభవము పొందుట. దానిపలన శాంతిని పొందుట (వైరాగ్యముపలన జ్ఞానము, జ్ఞానము పలన ఉపరతి, దాని పలన ఆత్మానందము, దానిపలన శాంతి కలుగును).

421. ఉత్తరోత్త రాభావః పూర్వ పూర్వం తు నిష్ఫలం
నివృత్తిః పరమాత్మ ప్తిరానందోఽనుపమః స్వతీః

(పైశ్లోకములో చెప్పిన అనుక్రమణములో), తదుపరిచెప్పిన (ఫలములు), కలుగనిచో, ముందుచెప్పినవి నిష్ఫలములు (నిష్ప్రియోజనములు) అగును. (జ్ఞానము కలుగనిచో వైరాగ్యము వ్యర్థము; ఉపరతి కలుగనిచో జ్ఞానము వ్యర్థము; ఆత్మానుభవము కలుగనిచో ఉపరతి వ్యర్థము). (ధృఢప్రతుడయిన సాధకునిలో) - నివృత్తి (వాహ్యం తరములందలి వైరాగ్యము), అత్యంత తృప్తి, (పరముత్పత్తిః) నిరుపమానమయిన ఆనందము, (ఓకదాని పెనుక నొకటి) స్వతస్సిద్ధముగా కలుగును.

422. దృష్టదుఃఖేష్యసుచ్చేగో విద్యాయాఽప్రస్తుతం ఫలం
యత్కృతం భ్రాంతివేలాయం నానాకర్మ జుగుప్సితం
పశ్చాన్నరో వివేకేన తత్కథం కర్తుమర్హతి.

వ్యత్యప్రపంచమందలి దుఃఖములపలన చలించకుండుట - జ్ఞానముపలన కలుగు ఫలము. భ్రాంతిచాలములో (అజ్ఞానపశమున) చేసిన పలువిధములయిన నీచకర్మలను (కుత్సితకర్మలను), వివేకము (ఆత్మజ్ఞానము) కలిగిన పిమ్మట మనుజుడు ఎట్లు చేయ గలడు? (మనుజుడు నీచములయిన రామ్యవర్మలను అజ్ఞానముపలన చేయును; జ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట అట్టి పనులను చేయడు. అదియే జ్ఞానము పలన కలుగు ఫలము).

423. విద్యాఫలం స్యాదనతో నిష్పత్తిః
ప్రపృత్తిరజ్ఞానఫలం తదీక్షితం,
తజ్ఞాజయోర్యన్మృగ తృప్తికాదౌ
నో చేద్విదాం దృష్టఫలం కినుస్మాత్

జ్ఞానము పలన ఫలము అనద్యస్తువులనుండి (ఈ దేహాదులు, దృశ్య ప్రపంచము నుండి) నిష్పత్తిః అజ్ఞానము పలన ఫలము (ఈ ప్రపంచమే నిజమును భావముతో అందులో) ప్రపర్తించుట; (జ్ఞాని ఈ జగత్తు అనత్యమని తెలుసుకొని, నిర్లిప్తునిగా ఉండును; అజ్ఞాని-ఈ జగత్తు సత్యమని భావించి, అందులో కర్మలుచేయుటకు ఉపక్రమించును). ఎండమావులు మొదలగు (మిథ్యావస్తువులయందు) జ్ఞాని, అజ్ఞానుల (ప్రవర్తనపలన) ఇది తేటతెల్లమగుచున్నది. (ఎండమావులలో నీరు ఉండదని తెలిసిన జ్ఞాని దానిని చూసియు చలించడు. అజ్ఞాని, అందులో నీరు ఉన్నదని భ్రమించి తన దాహము తీర్చుకొనుటకు, ఎండమావుల వైపు పరుగులు పెట్టుచునే యుండును), (జ్ఞాని, అజ్ఞానులనుధ్య ఈ విభేదము లేనిచో) విద్యత్తు (జ్ఞానము) పొందుటలో గల ఫలము ఏమిటి?

424. అజ్ఞానహృదయగ్రంధేర్వివాశో యద్యతేషతః
అనిచ్ఛోవిషయః కిం ను ప్రవృత్తేః కారణం న్యతః

అజ్ఞానము పలన కలిగిన హృదయగ్రంథులను (వాసనలు, వాంఛలు, కర్మలు), నిశ్శేషముగా నాశనముచేసి, విషయ సుఖములందు కోరిక లేని వానిని, ఏకారణములు మరల ప్రపృత్తియందు దీంపగలవు? (అజ్ఞానము తొలగిపోయిన పిదప, కర్మప్రేరితములయిన వాంఛలు అన్నియు నమసిపోవును.)

425. వాసనానుదయో భోగ్యే వై రాగ్యన్య తదాపః
అహంభావాదయాభావో బోధన్య పరమాపః
శీనవృత్తేరనుత్పత్తిర్మర్యాదోపరతేస్తు సా

భోగ్య వస్తువులయందు (విషయములయందు) వాసనలు (వాంఛలు), కలుగకుండుటయే వై రాగ్యము యొక్క అపః (అఖరిమెట్టు); 'అహం' భావము (తిరిగి) (కలుగకుండుటయే జ్ఞానము యొక్క పరమాపః. శీనముయిపోయిన మనోవృత్తులు తిరిగి కలుగకుండుటయే ఉపరతి యొక్క తుదిసీమ. (వై రాగ్యము, జ్ఞానము, ఉపరతి-వీటిని

ఎంతవరకు తెలుసుకొనగలమో ఈ ధోకము చెప్పుచున్నది. వాంఛలు పూర్తిగా పోయినచో వైరాగ్యము కలిగినట్లే; 'అహం' భావము పూర్తిగా తొలగిపోయినచో జ్ఞానము కలిగినట్లే; మనోవృత్తులు తిరిగి తలఎత్తకుండా పూర్తిగా నీనమయిపోయినచో ఉపరతి కలిగినట్లే).

జీవన్ముక్తుని లక్షణములు (426-445) :

426. బ్రహ్మకారతయా సదా స్థితతయా నిర్ముక్తభాహ్యార్థదీ
రన్యవేదిత భోగ్యభోగకలనో నిద్రాబద్ధాలవత్
స్వప్నాలోకితలోకపజ్జగదిదం పశ్యన్కన్యచిల్లబ్ధి-
రాస్తేకశ్చిదసంతపుణ్యఫలభుగ్దన్యః స మానో భవి

బ్రహ్మభావమునందు (బ్రహ్మకారమునందు) సర్వదా నిలిచియున్న మహాత్ముడు
బాహ్య ప్రపంచము యొక్క స్పృహ లేనివాడై, నిద్రలోవలె, లేక పసిపాపవలె, పే
పరయిన పెట్టినచో ఆరగించుచు, ఈ జగత్తును స్వప్న లోకమువలె పరిగణించుచు,
అప్పుడస్పదు (ఎప్పుడో ఒకప్పుడు) మాత్రమే ఈ బాహ్యప్రపంచ స్పృహను
పొందుచు ఉండును. అట్టివారు ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలమువలనగాని జన్మించడ,
అట్టి మహాపురుషులు ధన్యులకదా!

427. స్థితప్రజ్ఞో యతిరయం యః సదానందమశ్నుతే
బ్రహ్మజ్యేష్ఠ విలీనాత్మా నిర్వికారో వినిష్క్రియః

పరబ్రహ్మమునందే తన ఆత్మను విలీనముచేసి, నిర్వికారుడై, నిష్క్రియుడై, సదా
నందము పొందుచున్న యోగియే-స్థితప్రజ్ఞుడగుచున్నాడు.

428. బ్రహ్మత్తయోః శోభితయోరేకభావాపగాహిని
నిర్వికల్ప చ చిన్మాత్రా పృత్తిః ప్రజ్ఞేతి కథ్యతే
సుస్థితా సా భవేద్యన్య స్థితప్రజ్ఞః స ఉచ్యతే

జీవాత్మ పరమాత్మల తత్వమును పరిశోధించి, అవి రెండునూ ఒక్కటే అను ఆప
గాహన కలుగజేయునదియు, నిర్వికల్పము (భిన్నత్వము లేనిదియు), చిన్మాత్రము
(కేవల జ్ఞాన స్వరూపమయినదియు), అయిన మనోవృత్తిని 'ప్రజ్ఞ' అందురు. (జీవ
బ్రహ్మైక తత్వమును సంపూర్ణముగా తెలుసుకొను నిర్వికల్పమయిన భావన-ప్రజ్ఞ);
అట్టి ప్రజ్ఞలో (భావనలో) సుస్థిరముగా నిలుచువానిని 'స్థితప్రజ్ఞుడు' అందురు.

429. యస్య స్థితా భవేత్ప్రజ్ఞా యస్యానందో నిరంతరః
ప్రపంచో విస్మృతప్రాయః స జీవన్ముక్త ఇష్యతే

ఎవని ప్రజ్ఞ సుస్థిరమై యున్నదో, (అత్యజ్ఞానమువలన కలిగిన) ఆనందము ఎవనిలో నిరంతరముగా ఉండునో, ఈ ప్రపంచమును మరచిపోయినట్లు (ఎవడు ప్రపంచం చూచు), అతనినే జీవన్ముక్తు డందురు.

430. లీనధీరపి జాగ్రత్తి జాగ్రద్ధర్మవిపజ్జితః
దోఢో నిర్వాసనో యస్య స జీవన్ముక్త ఇష్యతే

మనస్సును (పరమాత్మలో) విలీనము చేసినను, ఎవడు జాగ్రదవస్థ ధర్మములు లేని వాడై మేలుకొని ఉండునో, ఎవని జ్ఞానము వాననా-రహితమయినదో, (వాంఛలు లేనిదో), అట్టివానినే జీవన్ముక్తు డందురు. (గాఢనిద్రలో కూడ మనస్సు లయ ముదును. కాని జీవన్ముక్తునిలో, మేలుకొని ఉండగనే మనస్సు విలీనమగును. కాని జాగ్రవస్థలోపల-ఈ దృశ్యప్రపంచము యొక్క అనుభవము ఉండదు).

431. శాంతసంసారకలనః కలావానపి నిష్కలః
యస్య చిత్తం వినిర్ఘ్నితం స జీవన్ముక్త ఇష్యతే

ఎవనియందు సంసారమందలి ఆనందాన్ని సమసిపోయినదో (శాంత సంసార కలనః), భాగములతో (అంగములతో) కూడుకున్న (దేహమును) కలవాడయ్యెను, ఎవడు (తన అత్మ భావనయందు), ఎట్టి భాగములు, విభిన్నత్వము లేనివాడో (నిష్కలః), ఎవని చిత్తము చింతారహితము (ఆలోచనలు లేనిది) అయినదో, అట్టి వానిని జీవన్ముక్తు డందురు.

432. వర్తమానేఽపి దేహేఽస్మిచ్ఛాయావదనువర్తిని
అహంతామమతాఽభావో జీవన్ముక్తస్య లక్షణం.

తనను నీడవలె అనుసరించుచున్న దేహముతో ఉన్నను, దానియందు (అదేహము నందు), అహంతార మనుకారములు (నేను, నాది అను భావము) లేకుండ ఉండుటయే జీవన్ముక్తుని లక్షణము.

433. అతీతాననుసంధానం భవిష్యదవిచారణం
బిదాసీన్యమపి ప్రాప్తే జీవన్ముక్తస్య లక్షణం.

జరిగిపోయినవారాయందు అనుసంధానము (వాటి గూర్చి పదే పదే ఆలోచించుట), రాదోవువారాయందు (అదే అపోహలతో కూడిన) ఆలోచనలు—ఇవి రెండూ లేకుండ, (పర్తమానముతో) ప్రాప్తిండు (మంచి చెడ్డలయందు), ఉదానతతో నుండుట—ఇవి జీవన్ముక్తుని లక్షణములు.

434. గుణవోషవిశిష్టేఽస్మిన్స్వభావేన విలక్షణే
సర్వప్ర సమదర్శిత్యం జీవన్ముక్తస్య లక్షణం.

స్వభావముచే (పరస్పర) విరుద్ధములగు మంచి, చెడ్డ గుణములుకల అన్నింటి యందును, సమదృష్టి (ఒకేరకమయిన భావన, అనుభూతి), కలిగిఉండుట జీవన్ముక్తుని లక్షణము.

435. ఇష్టానిష్టార్థసంప్రాప్తే సమదర్శితయాఽఽత్యని
ఉభయద్రావికారిత్యం జీవన్ముక్తస్య లక్షణం.

ఆత్మజ్ఞానము పలన కలిగిన సమదృష్టిపలన—ఇష్టమయినవిగాని, అయిష్టమయినవిగాని ఏమి ప్రాప్తించినను, వాటిపల్ల మనో విచారమును పొందక, (ఇష్టమయినవి కలిగినప్పుడు సంతోషము, అయిష్టమయినవి కలిగినప్పుడు దుఃఖము పొందక) సమభావముతో నుండుట—జీవన్ముక్తుని లక్షణము.

436. బ్రహ్మానందరసాస్వాదాన క్తచిత్తత్రయాయతేః
అంతర్బహిరవిజ్ఞానం జీవన్ముక్తస్య లక్షణం.

బ్రహ్మానంద రసమును ఆస్వాదించుటయందే లగ్నమయిన చిత్తముగల యోగులు (యతులు), బహుటి ప్రపంచమును, లోని (భావనాపకమయిన) ప్రపంచమును, తెలిసికొనకుండ ఉండుట (మరచి ఉండుట) జీవన్ముక్తుని లక్షణము.

437. దేహేంద్రియాదౌ కర్తవ్యే మమాహంభావపర్జితః
బాదాసీన్యేన యస్తిషేత్య జీవన్ముక్త లక్షణః

తనదేహము, ఇంద్రియములు మొదలగు వానియందును, కర్తవ్యమునందును, 'నేను' 'నాది' అనుభావమును విడిచిపెట్టి, ఉదాసీనతో ఉండెడివాడు (చరించెడివాడు) జీవన్ముక్తుని లక్షణములు గలవాడగును.

438. విజ్ఞాత ఆత్మనో యస్య బ్రహ్మభావః స్రుతేర్వలాతే
భవబంధవినిర్మూక్తః స జీవన్ముక్త లక్షణః

ప్రథమ బలమువలన, (వేదాంత గ్రంథములను చదువుట, వినుట, మననముచేసి, బాటి సారమును దాగుగ అర్థము చేసికొనుట వలన), తాను పరబ్రహ్మనను సత్యము తెలిసికొని, జననమరణ బంధమునుండి విముక్తిని పొందెడివాడు, జీవన్ముక్తుని లక్షణములు కలవాడగును.

439. దేహేంద్రియేష్వహంభావ ఇదంభావ స్తదన్యతే
యస్య నో భవతః శ్వాపి స జీవన్ముక్త ఇష్యతే.

(తన) దేహేంద్రియములందు 'నేను' అనుభావము, తదీతరములందు 'అది' అను భావము ఎవనిలో ఎప్పటికిని కలుగకుండ ఉండునో, (ఎవడు 'తన' 'పర' భేదము లేక అన్నింటిలో సమానముగా ఆత్మ-తత్వము తెలుసుకొనునో), వానిని జీవన్ముక్తు డందురు.

440. స స్రత్యగ్ద్రోహ్మణోర్భేదం కదాపి బ్రహ్మసర్గయోః
ప్రజ్ఞయా యో విశానాతి స జీవన్ముక్త లక్షణః

తనప్రజ్ఞవలన (వికళించిన బుద్ధివలన), జీవాత్మ, పరబ్రహ్మల యందును, బ్రహ్మము విశ్వములయందును భేదము ఏకాలమందును లేదను సత్యము తెలిసికొన్నవాడు జీవన్ముక్త లక్షణముగలవాడగును.

441. సాఘభిః పూజ్యమానేఽస్మిన్ పీడ్యమానేఽపి దుర్జన్తైః
సమభావో భవేద్యన్య స జీవన్ముక్త లక్షణః

ఇది (ఈ దేహము) సాఘజనులచే పూజింపబడినప్పుడుగాని, దుష్టజనులచే పీడింపబడి నప్పుడుగాని, (లనంద ముఖములను పొందక) సమభావముతో చూడగలుగవాడు జీవన్ముక్త లక్షణములు గలవాడగును.

442. యత్ర ప్రవిష్టా విషయాః పరేరితా
నదీప్రవాహో ఇవ వారిరావౌ
రినంతి సన్మాత్రతయా స విక్రియా -
ముత్పాదయంత్యేవ యదిర్విముక్తః

సన్మాత్రుడగు యతి (బ్రహ్మభావమునందే సదా నిలచియున్న యోగి) యందు, పరులచే ప్రేరేపింపబడిన విషయములు ప్రవేశించియు—సముద్రములో కలిసిన నీ ప్రవాహములవలె—ఎట్టి స్పందనలను కలుగజేయక విలీనమయిపోవును. అట్టియోగిడే ముక్తుడు.

443. విజ్ఞాతబ్రహ్మతత్వస్య యథాపూర్వం న సంస్మృతిః
అస్తి చేన్న స విజ్ఞాతబ్రహ్మభావో బహిర్యుభః

బ్రహ్మతత్వమును ఎరిగిన వానికి పూర్వమట్టుల ఈ సంసారము ఉండదు. (బాహ్య విషయములలో ప్రవర్తించుట ఉండదు). ఒకవేళ, అవిధముగా (బాహ్యవిషయాపరక్తి) ఉన్నచో అట్టివాడు ఇంకనూ బహిర్యుభుడు రావున బ్రహ్మతత్వము తెలిసిన వాడుకాదు.

444. ప్రాచీనవాసనావేగాదసౌ సంసరతీతి చేత్
న సదేకత్వవిజ్ఞానాన్మందీ భవతి వాసనా.

పూర్వ వాసనలచే (పూర్వజన్మ కర్మల ఫలమువలన), (జ్ఞానిఅయినను), ఈ సంసారములో తిరుగుచునే ఉండవలెనన్నచో, అదినిజముచాదు. (ఏలనన), బ్రహ్మత్వైకత్వజ్ఞానము వలన పూర్వ వాసనలన్నియు క్షీణించి పోవును.

445. అత్యంత కాముకస్యాపి వృత్తిః కుష్టతి మాతరి
తదైవ బ్రహ్మణి జ్ఞాతే పూర్ణానందే మనీషిణః

అత్యంతకాముక ప్రవృత్తి కలవానికి గూడ, తల్లివద్ద ఆతని (కాముక) వృత్తులన్నియు నశించును; అవిధముగానే, పూర్ణానంద స్వరూపుడయిన బ్రహ్మమును తెలిసికొనిన మహాత్మునకు (ఆతని పూర్వ వాసనలన్నియు నశించును).

ప్రారబ్ధకర్మ (446-464) :

446. నిధిధ్యాసనశీలస్య బాహ్యప్రత్యయ ఈక్షతే
బ్రవీతి శ్రుతిరేతస్య ప్రారబ్ధం ఫలదర్శనాత్

నిధిధ్యాసమునందు (ధ్యాన సమాధియందు) సదా నిలచువానికి గూడ, బాహ్య ప్రపంచమునందు వ్యవహరించుట (తినుట, తిరుగుట, మొ॥) కనబడుచుండును.

ఈ ప్రస్ఫుట్రీ ఉండుటవలన, దీనికి ప్రారబ్ధమే కారణమని శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. (జీవన్ముక్తునకు ఈ ప్రపంచముతో సంబంధము ఉండదు. అట్టిచో అతడు గూడ జ్ఞానివలె పనులు చేయుచుండుట ఎట్లు సంభవము? దానికి కారణము ప్రారబ్ధ కర్మ ఫలన ఈ దేహము, అందలి వాసనలు కారణమనియును, ఆ కర్మ లయమగుపరకమను జ్ఞాని కూడ ఈ ప్రపంచములో తన దైన్యందిన కర్మలు చేయుచునే ఉండవలయు ననియును భావము).

447.

సుఖాద్యనుభవో యావత్తావత్ప్రారబ్ధమిష్యతే

ఫలోదయః క్రియాపూర్వో నిష్క్రియో వ హి కుత్రచిత్

(జీవన్ముక్తునిలో) సుఖము మొదలగు అనుభవములు, ఎంతవరకు కలుగుచుండునో, అంతవరకు ప్రారబ్ధము పనిచేయు చున్నదని తెలుసుకొనవచ్చును. (ఏలననగా), ఇప్పుడు కనబడు ఫలములు, పూర్వము చేసిన క్రియల ఫలితములు; క్రియారహిత మయినఫలము ఉండదు. (జీవన్ముక్తుడు ఈ ప్రపంచములో ఇంకను జీవించి ఉండుట, సుఖదుఃఖములననుభవించుట చూచుచున్నాము. అది అతని ఇచ్ఛాపూర్వక ప్యవహారము కాదు గావున, అది ప్రారబ్ధకర్మఫలమని భావింపవలెను).

448.

అహం బ్రహ్మేతి విజ్ఞానాత్ కల్పకోటికత్తాన్తితమ్

సంచితం విలయం యాతి ప్రబోధాత్స్వప్నకర్మవత్

'నేను బ్రహ్మను' అని చెలుసుకొనుటవలన వందకోట్ల కల్పములలో ఆర్జించిన 'సంచిత' కర్మ—నిదురమేర్కొనగానే స్వప్నకర్మ అంతయు నశించునట్లు — నశించి పోవును.

449.

యత్కృతం స్వప్నవేలాయాం పుణ్యం వా పాపముల్పణం

సుప్తోత్థితస్య కిం తత్స్వాత్స్వస్థాయ నరకాయ వా.

స్వప్నకాలమునందు (స్వప్నలోకములో) ఆచరించిన పుణ్య, పాపకర్మల ప్రాబల్యము పలన, మేలుకొనిన పిదప వానికి స్వర్గప్రాప్తిగాని, నరక ప్రాప్తిగాని జరగదు.

(స్వప్నములో ఒకనిని భానీ చేసినచో, మేలుకొనిన పిదప వానికి ఉరిశిక్ష వేయవలసిన అవునరములేదు. ఎందుకనగా, స్వప్నలోకముతోనహా, స్వప్నకర్మ

కూడ మెలుకువలో విలీనమయిపోవును. అట్లే బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట, ఈ దృశ్యప్రపంచముతోపాటు, అందులో కర్తగా వ్యవహరించుచున్న జీవుడు గూడ - జీవభావము కూడ - పరమాత్మలో విలీనమయిపోవును. అందువలన ఫలమున అనుభవించుటకు జీవుడు ఉండదు. బయటచాకి కనపడు శరీరము స్వప్న తుల్యమయిన ఉపాధి మాత్రమే).

450. స్వమనంగముదాసీనం పరిజ్ఞాయ నభో యథా
నశ్శిష్యతే యత్కించితక్రదాచిద్భావి కర్మభిః

(జీవన్ముక్తుడు) ఆకాశమువలె నిస్సంగుడు (దేనిని అంటనివాడు), ఉదాసీనుడు (వేటియందును ఆసక్తి చూపనివాడు), అని తనను తాను తెలిసికొనుటవలన భావి కర్మలు (ఆగామికర్మలు) కూడా వానిని ఏ మాత్రమును, ఎన్నటికిని అంటవు.

451. న నభో ఘటయోగేన సురాగంధేన లిప్యతే
తథాత్మోపాధియోగేన తథర్మైర్మైవ లిప్యతే

(కల్లు) కుండలో ఉన్న ఆకాశమును అకల్లువానన ఏ విధముగా అంటవో, ఆ విధముగానే, (ఆకాశమువలె) నిర్లిప్తమయిన అత్యంతత్వము, దేహాది ఉపాధులలో ఉన్నను, వాటి ధర్మములచే అది అంటబడదు - (కర్మలు, కర్మఫలములు దేహమనో దుష్టలవరకే పరిమితము. అవి అత్యను ఏ విధముగను బంధించవు).

(ఈ ప్రపంచములో ప్రతి జీవియొక్క జీవనసరళిని నిర్ణయించునది-కర్మల కర్మఫలములు; ఇవి వాననారూపములతో ఉండును. ఈ వాననలు జీవిని చూటి చూటికి ఈ ప్రపంచములో పుట్టునట్లుచేసి, ప్రపరించునట్లు, తిరిగికర్మలను చేయునట్లు, ప్రోత్సహించును. ఈ కర్మలు మూడు విధములు: 1) సంచితము 2) ప్రారబ్ధము; 3) ఆగామి; పూర్వజన్మలలో చేసినకర్మలు (ఇంకనూ అనుభవమునకు రానివి) - సంచితమనబడును; ఫలోన్ముఖమయి, ప్రస్తుతజన్మకు కారణభూతమయిన కర్మ (వాననలు) ప్రారబ్ధమనబడును. మనము చేయుచున్న కర్మలవలన ముందు ముందు కలగబోవు ఫలములు 'ఆగామి' అందురు. జ్ఞానోదయమువలన పూర్వజన్మలవలన కలిగిన 'సంచితము', ఇప్పటివరకు చేసిన కర్మల ఫలము - 'ఆగామి' - ఈ రెండురకములయిన కర్మలు నశించును. కాని, ఇప్పటికి ఫలోన్ముఖమనకు వచ్చి, ఈదేహధారణకు కారణమయిన ప్రారబ్ధము మాత్రము ఈ దేహము అంతమగు వరకు నడచును).

452. జ్ఞానోదయాత్ పురారబ్ధం కర్మ జ్ఞానాన్న నశ్యతి
అదత్వా స్వఫలం లక్ష్యముద్ద్యోతస్సప్తబాణవత్

జ్ఞానోదయమునకు పురారబ్ధము అరంభమయిన కర్మ (ఫలోన్ముఖమునకు పచ్చినకర్మ) ఒక లక్ష్యమును ఉద్దేశించి పదలిన బాణమువలె — తన ఫలమును ఈయకుండ, జ్ఞానము కలుగుటవలన మాత్రమే నశింపదు. ('కీ' ఇచ్చి పదిలిన గడియారము, తనను ఎవ్వరును పట్టించుకొనుట లేదని, పనిచేయుట మానివేయదు. స్ప్రింగులో బలమున్నంత వరకు పనిచేయుచునే యుండును. ఈ దేహము గూడ 'ప్రారబ్ధము' అను కీ ఇచ్చి పదలిన గడియారము వంటిది. మధ్యలో ఆత్మ జ్ఞానమువలన జీవుడు ఈ దేహమును లక్ష్యపెట్టకున్నను, అది తన ప్రారబ్ధ కర్మఫలము ఉన్నంతవరకు పనిచేయుచునే యుండును).

453. వ్యాఘ్రదృష్ట్యా వినిర్ముక్తో బాణం పశ్చాత్తు గోమతే
న తిష్ఠతి చింత్యేష లక్ష్యం పేగేన నిర్భరం

పెద్దపులి అనుభావముతో (దానిని చంపుటకు) పదలిన బాణము, తదుపరి (అది పెద్ద పులికాదు) అపు అని తెలిసినను, (బాణము పదలిన వేటగాడు ఏమియును చేయలేదు) ఆ బాణము ఆగకుండ అమితవేగముతో పోయి (తన లక్ష్యమయిన ఆ ఆవును) తప్పక కొట్టును.

454. ప్రారబ్ధం బలవత్తరం ఖలు విదాం భోగేన తస్య క్షయః
సమ్యజ్ఞానహతాశనేన విలయః ప్రాక్సంచితాగామినామ్
బ్రహ్మత్వైక్యమపేక్ష్య తన్మయతయా యే సర్వదాసంస్థితా -
స్తేషాం తస్మింతయం న హి క్వచిదపి బ్రహ్మైవ తే నిర్గుణం

బాగుగా అవగాహన చేసుకొనిన బ్రహ్మజ్ఞానమును ముదివలన సంచిత, ఆగామి కర్మలు నశించును. కాని, ప్రారబ్ధము చాలా బలమయినది. (అది జ్ఞానము వలన పోదు). జ్ఞానులకు కూడ అది అనుభవించుటవలన మాత్రమే పోవును. కాని, బ్రహ్మత్వైకత్యమును తెలుసుకొని, సదా బ్రహ్మమునందే నిలచువారిని, ఈ (సంచిత, ప్రారబ్ధ, ఆగామి కర్మలు) మూడునుకూడ బాధింపవు (అంటవు). వారు సదా నిర్గుణ బ్రహ్మమునందే ఉండురు. (కావున వారికి దేహాది ఉపాధులయొక్కయు, వాటి కర్మల యొక్కయు స్పృహ ఉండదు).

455. ఉపాధితాదాత్యువిహీనకేవల -
 బ్రహ్మాత్మనైవాత్మని తిష్ఠతో మునేః
 ప్రారబ్ధినద్భావకథా న యుర్తా
 స్వప్నార్థసంబంధకత్వే వ జాగ్రతః

(గత రాత్రి) స్వప్నములో జరిగిన సంఘటనలు మేలుకొనిన తర్వాత (మేలుకొనిన వానికి) అర్ధరహితములయినట్లు (అస్వప్న సంఘటనలవలన ఎట్టి ఉపకారముగాని, అపకారముగాని కలుగనట్లు), దేహాదీ ఉపాధులయందు మనస్సును లగ్నము చేయక, కేవల బ్రహ్మభావమునందే మనస్సును నిలిపిన మునికి ప్రారబ్ధము ఉండును అను మాట కూడ అర్థములేనిది.

456. న హి ప్రబుద్ధః ప్రతిభానదేహే
 దేహోపయోగిన్యపి చ ప్రపంచే
 కరోత్యహంతాం మమతామిదంతాం
 కిం తు స్వయం తిష్ఠతి జాగరేణ

కలలో కనపడిన తన దేహమునందును, (తను సృష్టించుకున్న) స్వప్నప్రపంచము నందును, 'నేను', 'నాది', 'అది', 'ఇది' అను భావమును (అభిమానమును), (నిద్ర నుండి మేల్కొనిన తర్వాత), ఆ జాగృతుడు (మేలుకొనినవాడు) ఏమాత్రమును అనుభవింపక, స్వప్నుడై నిలచును.

457. న తస్య మిథ్యార్థసమర్థనేచ్ఛా
 న సంగ్రహస్తజ్జగతోఽపి దృష్టః
 తత్రానువృత్తిర్యదీ చేన్మృషార్థే
 న నిద్రయా ఘృక్త ఇతీష్యతేధృవమ్.

(అట్టి జాగృతుడు) కలలో కనబడునవి నిజమయినవే అని సమర్థించుటకు ప్రయత్నించడు. స్వప్నజగత్తులో సంప్రాప్తమయిన సంపదలను నిలుపుకొనవలెనని చూడడు (తావత్రయపడడు). ఆ స్వప్నలోకము నిజమేనను భావము ఇంకను మిగిలి ఉన్నచో; అతను ఇంకనూ నిద్రనుండి మేల్కొనలేదని యాధిగా చెప్పగలడు. (నిద్రలో మూడ్లాడువాడు, మేలుకొని ఉన్నట్లు భ్రమకల్పించినను, వాని మాటలనుబట్టి వాడు ఇంకనూ స్వప్నజగత్తులోనే ఉన్నాడని మనము గ్రహించగలము).

458. తద్వత్పరే బ్రహ్మణి వర్తమానః
సదాత్మనా తిష్ఠతి నాన్యదీక్షతే
స్మృతిర్యథా స్వప్నవిలోకితార్థే
తథా విదః ప్రాశనమోచనాదౌ

ఆ విధముగనే పరబ్రహ్మయందు నిలచువానికి, పరబ్రహ్మస్వరూపమే కనుపించుచుండునుగాని, తదితరములేవియు కనబడవు. కలలో కనబడునవి (మేలుకొనిన తర్వాత) జ్ఞాపకము ఉండునట్లు, జ్ఞానికి తను ఆచరించు తినుట మొదలగు క్రియలు, స్వప్నపుల్కములుగా గోచరించును.

459. కర్మణానిర్మితోదేహః ప్రారబ్ధం తస్యకల్ప్యతామ్
నానాదేహాత్మనో యుక్తం నైవాత్మాకర్మనిర్మితః

దేహము కర్మఫలన కలుగునది గావున, ప్రారబ్ధకర్మఫలన కలిగినది ఈ దేహము అని చెప్పబడి ననుచున్నముకాని, అలాది అయిన ఆత్మ (ప్రారబ్ధముఫలన) కలిగినదని చెప్పబడి తగదు. ఆత్మ కర్మఫలన కలిగినది కాదు.

460. అత్యోనిత్యః శాశ్వత ఇతిబ్రూతే శ్రుతిరమోఘవాక్
తదాత్మనాతిష్ఠతోఽస్య కుతః ప్రారబ్ధకల్పనా.

అమోఘమయిన (తిరుగులేని) శ్రుతివాక్యములు పరమాత్మను జన్మలేనివాడనియు, నిత్యుడనియు, శాశ్వతుడనియు చెప్పుచున్నవి. అట్టిచో, ఆత్మభావమునందు నిలచిన (దేహాత్మభావములేని) జ్ఞానికి ప్రారబ్ధము ఎట్లుండును.

461. ప్రారబ్ధం సిద్ధ్యతి తదా యదా దేహాత్మనాస్థితిః
దేహాత్మభావో నైవేష్ఠః ప్రారబ్ధం త్యజ్యతామతః

దేహాత్మభావముతో (ఈ దేహమే నేను అను భావముతో) ఉన్నప్పుడు ప్రారబ్ధము కలుగవచ్చును. కాని, దేహాత్మభావములేని జ్ఞాని విషయములో ప్రారబ్ధమును విడిచి పెట్టవచ్చును. (అట్టి వానికి ప్రారబ్ధము ఇంకను పనిచేయును అను భావమును విడిచి పెట్టవచ్చును).

462. శరీరస్యాపి ప్రారబ్ధకల్పనా భ్రాంతిరేవ హి
అధ్యస్తస్య కుతః సత్వ మసత్వస్య కుతోజనిః
అజాతస్య కుతోనాశః ప్రారబ్ధమసతః కుతః

శరీరమునందుకూడ ప్రారబ్ధకల్పన (ఈ దేహము ప్రారబ్ధకర్మ ఫలన పుట్టి, దాని ప్రాబల్యముఫలన నడచుచున్నది అనుభావన) భ్రాంతిఫలన కలిగినదే కదా! ఆరోపక మయిన దానికి (ఒకదానిని చూచి మరొకటి అనుకున్నదానికి — అద్యాసస్య), ఉనికి (సత్యత) ఎట్లుందును? ఉనికిలేని దానికి పుట్టుక ఎట్లు? పుట్టుకలేనిదానికి చనిపోవుట ఎట్లు సంభవము? (ఉనికి, పుట్టుక, చావులేని) అసత్యపస్తువునకు ప్రారబ్ధము అనునది ఎట్లు వర్తించును? (మిథ్యాపస్తువులను కలుగచేయుచున్నదన్నచో అది గూడ భ్రాంతియే).

463. జ్ఞానేనాజ్ఞానకార్యస్య సమూలస్య లయో యదీ
తీవ్రత్యయం కథం దేహ ఇతి శంకావతో జ్ఞాన్
సమాధాతుం బాహ్య దృష్ట్యా ప్రారబ్ధం వదతి శ్రుతిః

జ్ఞానప్రాప్తిఫలన అజ్ఞాన జనితములయిన కర్మలన్నియును సమూలముగా నశించి పోయినచో, (జీవన్ముక్తులమొక్క) దేహము ఇంకనూ ఎట్లు నిలచుచున్నది (ఎట్లు పనిచేయుచున్నది) అను అల్పబుద్ధుల (జదుల) శంకలను (అనుమానములను) తీర్చుటకొరకే ఉపనిషత్తులు కూడ బాహ్యదృష్టిననుసరించి (లోకప్రపహరముననుసరించి) ప్రారబ్ధ సిద్ధాంతమును చెప్పుచున్నవి. (దాని దేహస్పృహలేని జీవన్ముక్తునకు ప్రారబ్ధము అంటదు).

464. న తు దేహాదీ సత్యత్వబోధనాయ విసశ్చిరామ్
యతః శ్రుతేరభిప్రాయః పరమార్థైవ గోచరః

(జ్ఞానులు కూడ ప్రారబ్ధ కర్మను అనుభవించవలసి ఉండునను సిద్ధాంతము ఫలన ఉపనిషత్తులు — ద్వైతసిద్ధాంతముననుసరించి —) దేహము కూడ సత్యమయినదే అని బోధించుటకొరకు కాదు (నీలననగా) పరమాత్మతత్వము ఒక్కడే అని, (అద్వయ మయినదని) ఉపనిషత్తుల అభిప్రాయము తెలిసినదే.

అద్వయబ్రహ్మము (465 - 471) :

465. పరిపూర్ణమనాద్యంత మప్రమేయమవిక్రియమ్
ఏకమేవాద్వయం బ్రహ్మ నేహ నానా స్తి కించన .

పరిపూర్ణమయినది(ఎక్కడను వెలితి లేనిది), అదిరేనిది, అంతమురేనిది, అప్రమేయ మయినది (దేనితోను సోల్చ శక్యముకానిది), మార్పులు చెందనిది (అవిక్రియం),

అయిన బ్రహ్మస్వరూపము ఒక్కచే. (ఏకం - తనలో ఎట్టి విభేదములు లేనిది) అద్యయమై (స్వభాతీయ, విజాతీయ భేదములు లేనిదై), (అంతటను నిండి) యున్నది. అక్కడ (అందులో) ఏవిధమయిన నానాత్వము (బహుళత్వము) లేదు.

466. సద్వనం చిద్వనం నిత్యమానందఘనమక్రియమ్
ఏకమేవాద్యయంబ్రహ్మ నేహ నానాస్తి కించన.

సద్వనమయినది (స్థూల శరీరమునకు, విశ్వమునకు ఆధారమయిన మూలపస్తువు— సత్సదార్థమయినది), చిత్తఘనమయినది (సూక్ష్మశరీరములో - అంతరంగములో - జ్ఞానరూపకమయినది), నిత్యము అనందఘనమయినది (కారణశరీరములో ఎల్లప్పుడూ అనందరూపముతో ఉండునది), క్రియారహితమయినది - (తన సాక్షిత్వములో అన్ని పనులు జరుగుచుగాని, తాను ఎట్టి పనులను చేయదు - ఎట్టి కర్మఫలములు దానికి అంటవు); అట్టి బ్రహ్మతత్వము ఒక్కచే, అద్యయమై (అంతటను నిండియున్నది) అందులో ఏవిధమయిన నానాత్వము లేదు.

467. ప్రత్యగేకరసం పూర్ణమనంతం సర్వతోముఖం
ఏకమేవాద్యయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తికించన.

(ప్రతి జీవిలోను) ప్రత్యగాత్మ రూపములో ఒకే విధముగా ఉండునదియు (ఎట్టి మార్పులు లేకుండ ఉండునదియు), (పలు ఉపాధులలో ఉన్నను భిన్నత్వము లేని) సర్వి పూర్ణమయినదియు, అనంతమయినదియు (ఊహకందని సుదూరముల పరకు వ్యాపించి యున్నదియు), సర్వతోముఖమయినదియు (అన్ని దిక్కులందును ముఖములుగలది కావున అది లేనిచోటు, చూడనిచోటు ఉండదు)-అట్టి బ్రహ్మతత్వము ఒక్కచే అద్యయమై (సర్వత్ర నిండియున్నది). అందులో ఏవిధమయిన నానాత్వములేదు.

468. అహేయమనుపాదేయమనాధేయమనాశ్రయం
ఏకమేవాద్యయం బ్రహ్మ నేహ నానాస్తికించన.

అహేయమయినది-(పనికిరానిదని అసహ్యించుకొని పారవేయుటకు వీలులేనిది-ఏల ననగా అది స్వయముగా తన తత్వమే గాదు); (అవిధముగనే) ఇంకొక చోటనుండి తెచ్చుకుందుకు వీలులేనిది (అనుపాదేయం); ఆరోపితము కానిది (అనాదేయం— మేలొక పస్తువుయొక్క ఆభాసరూపము కానిది-నిత్యసత్యమయినది); అట్టి బ్రహ్మ తత్వము ఒక్కచే అద్యయమై (సర్వత్ర నిండియున్నది) అందులో ఏవిధమయిన నానాత్వము లేదు.

469. నిర్గుణం నిష్కలం సూక్ష్మం నిర్వికల్పం నిరంజనం
ఏకమేవాద్యయం బ్రహ్మ నేహ నానా స్తికించన.

నిర్గుణమయినది (గుణములు లేనిది), భాగములులేనిది, (నిష్కలం), సూక్ష్మమయినది, ఎట్టి అలజడులు, అందోళనలు లేనిది (నిర్వికల్పం), ఎటువంటి మచ్చయు లేనిది (నిరంజనం) వేరొక ఆశ్రయము లేక ఉండునది (అనాశ్రయం-బ్రహ్మమే అన్నిటికిని ఆధారము; దానికి వేరు ఆధారములేదు); అట్టి బ్రహ్మతత్వము ఒక్కటే అద్వయమై (సర్వత్రా నిండియున్నది). అందులో ఏవిధమయిన నానాత్వము లేదు.

470. అనిరూప్యస్వరూపం యన్మనోవాచామగోచరమ్
ఏకమేవాద్యయం బ్రహ్మ నేహ నానా స్తికించన.

నిరూపించగల స్వరూపములేనిది (ఇంద్రియములకు తెలియరానిది), మనస్సునకు, వాక్కునకు అగోచరమయినది, (మనోబుద్ధులచేత ఊహింపరానిది, వాక్కుచే వివరింప వీలులేనిది), అయిన బ్రహ్మతత్వము ఒక్కటే అద్వయమై (సర్వత్రా నిండియున్నది.) అందులో ఏ విధమయిన నానాత్వములేదు.

471. సత్సమృద్ధం స్వయంసిద్ధం శుద్ధం బుద్ధమనీదృశం
ఏకమేవాద్యయం బ్రహ్మ నేహ నానా స్తికించన.

సత్ పదార్థముతో నిండియున్నదియు (అందులో అసత్ పదార్థమునకు తావులేదు.) స్వతస్సిద్ధమయినదియు (తనంత తానే ప్రతీతమగునదియు), పరిశుద్ధమయినదియు (తానుతప్ప వేరొక పస్తువు లేనిదియు), జ్ఞానస్వరూపమయినదియు (బుద్ధం), (ఇప్పటి పరకు తెలుసుకున్న) వీటిన్నింటికంటె వేరయినదియు (అనీదృశం), అయిన బ్రహ్మ తత్వము ఒక్కటే అద్వయమై, (సర్వత్రా నిండియున్నది). అందులో ఏవిధమైన నానాత్వములేదు.

అత్యానుభవము (472-479) :

472. నిరస్తరాగా వినిరస్తభోగాః
శాంతః సుదాంతాః యతయో మహాంతః
విజ్ఞాయ తత్త్వం పరమే తదంతే
ప్రాప్తాః పరాం నిర్వృత్తిరాత్మ యోగాత్

దగమును వర్ణించినవారును, భోగములను అస్తమింపజేసిన వారును, శాంత స్వభావులును, పరిశుద్ధమయిన అంతఃతరణ కలవారును, మహాత్ములును అయిన సాధకులు (దుతులు) ఈ పరబ్రహ్మ తత్వమును తెలుసుకొని, అంతఃసుందు (ప్రారబ్ధము పోషించిన పిదప), అత్యయోగము పలన (ఆత్మయందే నిలచియుండుటవలన), (హృద్య వాసలన్నియు తొలగిపోగా), ఉత్కృష్టమయిన శాంతిని (నిష్కలీని) పొందుచున్నారు.

473. భవానపీదం పరతత్వమాత్మనః
స్వరూపమానందమనం విచార్య
విహాయ మోహం స్వమనఃప్రకల్పితం
ముక్తః కృతార్థో భవతు ప్రబుద్ధః

నీవుకూడ ఆనంద భువస్వరూపమయిన ఈ పరమాత్మ తత్వమును విచక్షణ ద్వారా గ్రహించి, నీ మనస్సు కల్పించిన మోహమును వినర్జించి, (ఈ మాయా జనిత సంసారమునుండి—నిద్రనుండి మేర్కొనినట్లు) మేర్కొని (ప్రబుద్ధః), (ఈ భవ బంధములనుండి) ముక్తుడై కృతార్థుడవుకమ్ము.

474. సమాధినా సామ వినిశ్చలాత్మనా
పశ్యాత్మతత్వం స్ఫుటదోధవక్షిషా
నిస్సంశయం సమ్యగపేక్షితశ్చే-
చ్ఛ్చుతః పదార్థో న పునర్వికల్ప్యతే.

బాగుగా నిశ్చలము చేయబడిన మనస్సును సమాధియందు నిలిపి, వికసించిన నీ జ్ఞాన నేత్రముచే ఆత్మతత్వమును చూచుము (అనుభవ హృద్యకముగా తెలిసికొనుము). సుతివాక్యముల అంతరార్థమును నీవు బాగుగ అవగాహన చేసుకొనియుంటివేని, తిరిగి నీమనస్సు వికల్పమును చెందదు. (నిశ్చలత్వమును కోల్పోదు).

475. స్వస్యావిద్యాబంధసంబంధమోక్ష-
త్పత్యజ్ఞానానందరూపాత్మలక్ష్టౌ
శాస్త్రం యుక్తిరేకేకోక్తిఃప్రమాణం
చాంతఃసిద్ధా స్వానుభూతిః ప్రమాణం.

నీమొక్క అవిద్యవలన (అజ్ఞానమువలన) కలిగిన బంధముతో గల సంబంధమును తెంచుకొనుటకు (అవిద్యాబంధము క్తి కొరకు), సత్య, జ్ఞాన, ఆనంద స్వరూపుడయిన పరమాత్మను పొందుటకు, శాస్త్రములు (ఉపనిషత్తులు), తార్కిక ఆలోచన (యక్తి) గురూపదేశము ఇవి ప్రమాణములు; (అయినను ఇవి మార్గదర్శకములు మాత్రమే); నీ అంతఃకరణలో సిద్ధించు — (స్వాంతఃసిద్ధా) నీస్వానుభవమే (నిజమయిన) ప్రమాణము.

476. బంధో మోక్షశ్చ తృప్తిశ్చ చింతాఽఽరోగ్యక్షుదాదయః
స్వేనైవ వేద్యా యజ్ఞానంపరేషామనుమానికం.

బంధము, మోక్షము (నేను బంధితుడను అనుభావము, నేను ముక్తిుడను అనుభావము), తృప్తి, అసంతృప్తి (చింతా), ఆరోగ్యము, ఆకలి మొదలగునవి, స్వయముగా అనుభవించువానికే తెలియును. పరులకు అది అనుమానం మాత్రమే. (స్వానుభవము వలన తెలుసుకున్నదానికి, పరులవలన విని ఊహించుకున్నదానికి చాలా వ్యత్యాసము ఉండునని భావము).

477. తటస్థితా బోధయంతి గురవః శ్రుతయోయాథా
ప్రజ్ఞయైవ త రేద్విద్వాన్విశ్వరాసుగృహీతయా-

గురువులు, శ్రుతులు, (సాధకునియందు) తటస్థులవలె, వారి బోధనలను బోధించుచున్నారు. సాధకుడు (వారి బోధనల సాధారణముగా తీసుకొని), ఈశ్వరానుగ్రహము వలన, తన ప్రజ్ఞచేతనే, (ఈ సంసార సాగరమును) ఈదవలెను. (తటస్థుడు అనగా ఒడ్డున నిలబడినవాడు అనిగూడ అర్థము చెప్పుకొనవచ్చును. సాధారణముగా ఈతనేర్చువాడు, ఈతనేర్చుకొను వానికి, అనుసరించుకొనిన పద్ధతులన్నియు నేర్పి; అంతమున, తాను ఒడ్డునే నిలబడి, ఈతనేర్చుకొను బాని నీటిలోకి నెట్టివేయును. ఎట్టి అపద రాకుండ తాను ఒడ్డున నిలబడి చూచుచుండును. గురువు తనను రక్షించుటకు ఒడ్డున ఉన్నాడను ధైర్యముతో, ఈతనేర్చుకొనువాడు తన నేర్పుతోనే ఈత కొట్టుట నేర్చుకొనును. సాధకుడు తన అంతిమ సాధనలో తనకు ఈశ్వరానుగ్రహము ఉన్నదను ధైర్యముతో ముందుకు సాగిపోవలెను. బ్రహ్మసాక్షాత్కారము తనంతకనే పొందవలెను.)

478. స్వానుభూత్యా స్వయం జ్ఞాత్వా స్వేననుభవమితి తం
సంసిద్ధః సముఖం తిష్ఠేన్నిర్వికల్పాత్కృతాఽఽత్మని.

స్వానుభవమువలన తన అఖండ ఆత్మతత్వమును తానే స్వయముగా తెలుసుకొని (బ్రహ్మత్వైకత్వానుభూతిని స్వయముగా పొంది), సిద్ధిపొందినవాడై, నిర్వికల్పమున మనస్సుతో (ఎట్టి అనుమానములు లేనిమనస్సుతో), పరమాత్మ సమ్ముఖమున నిలచును. (పరమాత్మతో ఐక్యత పొందును).

479. వేదాంత సిద్ధాంత నిరుక్తిరేషా
బ్రహ్మైవ జీవః సకలం జగచ్చ
అఖండరూపస్థితీరేప మోక్షో
బ్రహ్మద్వితీయే స్రుతయః ప్రమాణమ్.

వేదాంతములన్నియు సిద్ధాంతము చేసి చెప్పిన సత్యమేమనగా—బ్రహ్మయే జీవుడు: బ్రహ్మయే ఈ జగత్తంతయును,— అట్టి అఖండమయిన (ముక్కలుగా లేని, ముక్కలు చేయ వీలులేని), పరబ్రహ్మ స్వరూపమునందు నిలచియుండుట మోక్షము, బ్రహ్మము అద్వితీయమనుటకు స్రుతులే ప్రమాణము.

శిష్యుని ఆత్మానుభవము : (480—520)

480. ఇతి గురువచనాచ్ఛ్రితి ప్రమాణా
త్పరమవగమ్య సతత్వమాత్మయుక్త్యా
ప్రశమితకరణః సమాహితాత్మా
క్వచిదనలాకృతిరాత్మనిష్ఠోఽభూత్

ఈ విధముగా గురువు చెప్పిన పదనముల వలనను, స్రుతులతో వివరించిన ప్రమాణముల వలనను, స్వయచ్ఛ్రితి తార్కికముగా అలోచించుట వలనను, నిగ్రహముతో కూడుకున్న మనస్సుగలవాడై (సమాహితాత్మా), ప్రకాంతచిత్తుడై, పరమాత్మ తత్వమును అనుభూతిపొంది (పరమవగమ్య), కొద్దికాలము, (ఎంతయోకాలము), ఆత్మ నిష్ఠయందు (ఆత్మానుభవ పారవశ్యము నందు), నిశ్చలుడై యుండెను.

481. కించిత్కాలం సమాధాయ పరే బ్రహ్మణి మానసం
ఉత్థాయ సరమానందాదిదం పదనమబ్రవీత్

కొంతకాలము (ఎంతోకాలము) పరబ్రహ్మలో మనస్సును లగ్నముచేసి, సమాధిస్థితిలో ఉండి, (పిమ్మట) లేచి, ఉత్కృష్టముయిన అనందముతో ఈ విధముగా పలికెను.

482. బుద్ధిర్వినష్టా గలితా ప్రవృత్తి—
 ర్భ్రహ్మత్వనోరేకతయాఽధిగత్యా
 ఇదం న జానేఽవ్యనిదం న జానే
 కిం వా కియద్వా సుఖమన్యపారం

నా అత్మము, బ్రహ్మమును ఒక్కటే అనుజ్ఞానము (అనుభవము) కలుగుటవలన నా బుద్ధి (మనోబుద్ధులు) పూర్తిగా నశించినవి. (అర్చకులు, అనుమానములు, వంశ లతో కూడి, మనస్సు, బుద్ధి అను భ్రమలు కలిగించు మనోవృత్తులు అన్నియును— సూర్యతాంతిలో చీకటులవలె విలీనమయిపోయినవి). కార్యాచరణయందలి ప్రవృత్తి (పనులు చేయుట యందలి ఆసక్తి—స్వప్నప్రపంచమునందలి ఆసక్తివలె) కరిగి పోయినది. 'ఇది ఉన్నది' తెలియుటలేదు; 'ఇదిలేదు' అని తెలియుటలేదు. (బ్రహ్మ త్వమునకు వారణమయిన మనోబుద్ధులు విలీనమయినగానే, అంతాబ్రహ్మతత్వమే గోచ రించునుగాని, వివిధత్వము గోచరించదు). ఈ అపఘలులేని ఆనందము ఏమిటి? ఎక్కడ నుండి వచ్చినది?—నేను చెప్పలేకున్నాను. (ఇంద్రియాతీతమయినది, అనిర్వచనీయమయినది గావున)

483. వాచా పక్తమశక్యమేవ మనసా మస్తుం న వా శక్యతే
 స్వానందామృతపూరభూరితపరబ్రహ్మంబుదేర్వైభవమ్
 అంథోరాశివిశిర్ష్టవార్షికశిలాభావం భజన్యే మనో
 యస్యాంశాంశలపే విలీనమమనాఽనందాత్మనా నిర్వృతం

నా (నిజస్వరూపమయిన) ఆనందామృతముతో నిండిన పరబ్రహ్మమును మహా సముద్రము యొక్క (పరమానంద సాగరము యొక్క) వైభవమును గూర్చి దోటితో చెప్పలేక పోవుచున్నాను; మనస్సుతో ఆలోచించలేక పోవుచున్నాను. (ఏలననగా, ఆ ఆనందానుభవ సమయమున, ఈ ఇంద్రియములు, ఈ మనస్సులేవు. ఆ అనుభవము వీటికి అతీతమయినది) సముద్రమురోపడి, అందులోనే కరిగిపోయిన పడగలి వలె (వర్షించిన మంచుముక్కవలె), నా మనస్సు ఇప్పుడు, (ఆ పరమానందాంబుధిలో) ఒకనొక లవలేకమయిన చోట విలీనమయి (ప్రత్యేకతను కోల్పోయి) ఆ ఆనందానుభవముతో నిండిపోయినది.

484. క్వ గతం కేన వా నీతం కుత్ర లీనమిదం జగత్
 అఘనైవ మయా దృష్టం నాస్తి కిం మహద్భూతం

ఈ జగత్తు ఎక్కడకు పోయినది? ఎవరు తీసుకొని పోయి? ఎక్కడకు తీసుకొని పోయి? (ఇప్పటి వరకు) ఇక్కడే నాకు కనుపించిన జగత్తు ఇప్పుడు లేదు. అత్యంతాశ్చర్యముకదా! (బ్రహ్మమునందు మేలుకొనిన వానికి ఈజగత్తు—స్వప్న జగత్తు మేలుకొనిన వానిలో కరిగిపోవునట్లు—బ్రహ్మములో కరిగిపోవును).

485. కిం హేయం కిముపాదేయం కిమన్యత్ కిం విలక్షణం
అఖండానందపీఠయాషటాక్షే బ్రహ్మమహార్తవే

అఖండానందమను అమృతముతో నిండిన బ్రహ్మమను మహాసముద్రముతో విడిచి పెట్టవలసినది ఏది? స్వేకరించవలసినది ఏది? అన్యమయినది ఏది? విలక్షణమయినది (బ్రహ్మమునకు వేరయినది) ఏది?

486. న కించిదత్ర పశ్యామి న శ్రుణోమి న వేద్యమాం
స్వాత్మనై వ నదానందరూపేణాస్మి విలక్షణః

అక్కడ (ఆ బ్రహ్మసందస్థితిలో) నాకు ఏమియును కనుపించుటలేదు. వినుపించుట లేదు; (బ్రహ్మముకన్న వేరయినది) తెలియుటలేదు; నాలో నేనే (స్వాత్మని+ఏవ) బ్రహ్మనంద రూపముతో ఉన్నాను. (ఈ అనుభవము అంతకు ముందు పొందిన అనుభవములకన్న) విలక్షణమయినది (వేరయినది).

487. నమో నమస్తే గురవే మహాత్మానే
విముక్తనంగాయ నదుత్తమాయ
నిత్యాద్వయానందరసస్వరూపిణీ
భూమే సదాపారదయాంబుధామే.

ఓ గురువర్యా! నీవు సంగరహితుడవు; మహాత్ముడవు; నిత్యుడవు; అద్వయితానంద రస స్వరూపుడవు; ఉత్తమోత్తముడవు; సదా అపార దయానముద్రుడవు; అట్టి నీకు నమస్కారములు.

488. యత్కటాక్షశిసాంద్రచంద్రికాపాతభూతభవతాపజశ్రమః
ప్రాప్తవానదామఖండపై భవానందమాతృపదమక్షయం క్షణాత్.

జనన మరణ తాపముపలన కలిగిన శ్రమ అంతయును, నీ కటాక్షమనెడి చంద్రుని పలన విరిసిన ఘనమైన వెన్నెలతో పూర్తిగా కడిగివేయబడినది (చల్లారి

పోయినది). అథింశానందపై భవమును, అక్షయమును (తిరుగులేని) ఆత్మ స్థానమును, ఒక్క జ్ఞానముతో (నీ కటాక్షము పలననే) పొందగలిగితిని.

489. ధన్యోఽహం కృతకృత్యోఽహం విముక్తోఽహం భవగ్రహాత్
నిత్యానందస్వరూపోఽహం పూర్ణోఽహం త్వదనుగ్రహాత్

(ఓ గురుపర్యా!) నీ అనుగ్రహము పలన నేను ధన్యుడనయితిని: కృతకృత్యుడనయితిని; (సర్వకర్మలను చేసిన వాడనయితిని); భవగ్రహమునుండి (జనన మరణ రూపకముయిన రాహు గ్రహమునుండి) విముక్తుడనయితిని; నిత్యానంద స్వరూపుడనయితిని: పరిపూర్ణుడనయితిని.

490. అసంగోఽహం మనంగోఽహం మలింగోఽహం మథంగురః
ప్రసాంగోఽహం మనంతోఽహం నుమతోఽహం చిరంతనః

నేను సంగరహితుడను: (దేనియందును అసక్తి, కోరిక లేనివాడను); అంగరహితుడను (దేహాదీ ఉపాధులు లేనివాడను); సూక్ష్మ శరీరముహత లేనివాడను (ఇంద్రియ మరోబుద్ధులు లేనివాడను); నాశరహితుడను; ప్రసాంగుడను; అనంతుడను; నిర్మలుడను; కాశ్యతుడను; (చిరంతనః).

491. అకర్తాహమభోర్తాహమవికారోఽహమక్రియః
శుద్ధబోధస్వరూపోఽహం కేవలోఽహం సదాశివః

(దేహేంద్రియ మరోబుద్ధుల కతీతుడనగుటచే), నేను కర్తనుకాను; భోక్తనుకాను; మార్పులు చెంచువాడను కాను; నేను నిష్క్రియుడను (చేయవలసిన పనులేమియు లేనివాడను). నేను (ఆత్మ స్వరూపుడను రావున) పరిశుద్ధమయిన జ్ఞానస్వరూపుడను; కేవలుడను (నాకు సేరయినదేదియు లేనివాడను); సదాశివుడను (ప్రవిత్రుడను).

492. ద్రష్టః త్రోతుర్వక్తః కర్తుర్భోక్త ర్విభిన్న ఏవాహం
నిత్యనిరంతరనిష్క్రియనిః సీమాసంగహర్షబోధాత్మా

నేను చూచువానికంటెను, విసెడి వానికంటెను, మూట్లాడువాని కంటెను, పనులు చేసెడి వానికంటెను, (ఫలమును) అనుభవించు వానికంటెను, భిన్నమయినవాడను. (పై ప్రక్రియలన్నియును 'జీవుని'కి సంబంధించినవి). నేను నిత్యమయిన, నిర్మల

మయిన (శాశ్వతమయిన), క్రిమారహితమయిన, ఎల్లలులేని, సంగరహితమయిన పరిపూర్ణబోధతత్వమును (జ్ఞాన స్వరూపమును).

493. నాహమిదం నాహమన్ోఽవ్యుభయోరపభానకం పరం శుద్ధం
బాహ్యభ్యంతర శూన్యం పూర్ణం బ్రహ్మాద్వితీయమేవాహం.

నేను 'ఇది' (అవిద్య పలన కలిగిన దేహదులను) కాను; 'అది' (శాస్త్రజ్ఞానము కలిగి అనుభవ శూన్యమయిన జ్ఞానిని) కాను: నేను ఈ రెండింటిని ప్రకాశింపజేయు పరి శుద్ధమయిన పరమాత్మతత్వమును; (పోలిక కొరకు— 'నేను చీకటిని కాను; చీకటిని పారద్రోలెడి సూర్యునికాను; ఆ రెండింటి యొక్క జ్ఞానమును కలుగజేసెడి బోధ తత్వమును), నేను (దేహముకాను కావున) బాహ్యంతరములు (బయట లోపల అన్నవి) లేనివాడను; పరిపూర్ణమయిన అద్వయ బ్రహ్మ స్వరూపమును నేను.

494. నిరుపమానాదితత్వంత్యమహమిదమదృశతి కల్పనాదూరం
నిత్యానందైకరసం సత్యం బ్రహ్మాద్వితీయమేవాహం.

నిరుపమానమయినది (దేనితోను పోల్చి శక్యముకానిది), ఆదిలేనిది, 'నేను', 'నీవు', 'అది', 'ఇది' అను భిన్నత్వ కల్పనలేనిది, నిత్యమయినది, సత్యమయినది, ఆనందమే రసముగాగలది, (మూలపదార్థముగాగలది), అద్వితీయమయినది అయిన ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపమే నేను.

495. నారాయణోఽహం నరకాంతకోఽహం
పురంతకోఽహం పురుషోఽహమీశః
అఖండబోధోఽహమశేషసాక్షి
నిరీశ్వరోఽహం నిరహం చ నిర్మమః

నేను నారాయణుడను (నారా+అయన = బ్రహ్మముయొక్క వైభవమును); నేను నరకాంతకుడను (రావముల పుట్టి అయిన ఈదేహమే నరకము; దానిని అంతము చేసినవాడను); నేను పురంతకుడను (కాగ్రతే, స్వప్న, సుషుప్తావస్థలు మూడు స్థానములు—త్రిపురములు: అందులో తిరుగు జీవుడు త్రిపురాసురుడు; జీవభావమును, దేహభావమును అంతము చేసినవాడను కావున త్రిపురాంతకుడను); నేను (ప్రతి ప్రాణియందు ఉండు) పురుషుడను; నేను (ఇంద్రియ మనోబుద్ధులకు) నిరుపమాకుడను

(ఈశ్వరుడను); నేను అఖంతు స్వరూపుడను; నేను సర్వసాక్షిని; (నేనే ఈశ్వరుడను కావున) నాకు వేరే నియామకుడులేడు; నాకు అహంకారము (నేను పేరు అనుభావము), మమకారము (ఇది నాది అనుభావము) లేవు.

496. సర్వేషు భూతేష్యహమేష సంస్థితో
జ్ఞానాత్మనాఽస్తర్పహిరాశ్రయః సన్
భోక్తా చ భోగ్యం స్వయమేష సర్వం
యద్యత్పృథగ్దృష్టమిదంత తయా పుగా.

నేనే అన్ని ప్రాణులలోను జ్ఞానరూపకముగా లోపల బయట నిండియున్నాను. (ప్రతి ప్రాణిలోను 'నేను తెలుసుకొనుచున్నాను' అను భావము ఆత్మతత్వము పలననే కలుగుచున్నది). అనుభవించు వాడను, అనుభవించబడునదియు నేనే; పూర్వము పేరు పేరుగా 'ఇది' 'అది' అని కనిపించిన జగత్తంతయు, (జ్ఞానోదయమయిన పిమ్మట), అంతయు నేనే (అని తెలుసుకొనుచున్నాను). (కలలో కనబడు పేరుపేరు పస్తుప్తలన్నియు కర్తతోనహ-కానే అని మేలుకొనిన తర్వాత ఎరుకపడును. ఆ విధముగానే జ్ఞానోదయమయిన పదప అంతయు స్వప్నతుల్యము).

497. మయ్యఖండనుభాంభోభౌ బహుభా విశ్వవీచయః
ఉత్పద్యంతే విలీయంతే మాయామారుతవిభ్రమాత్

నా అఖండానంద సముద్రమునందు 'మాయ' అను పెనుగాలిచే ఇటునటు తిరుగు ఎన్నియో విశ్వవీచికలు (జగములు అను అలలు) పుట్టుచున్నవి; నశించుచున్నవి; (మాయా కల్పితలోకములు అనంతానందముచుచున్న పరబ్రహ్మయందు ఆక్కడ ఆక్కడ కనిపించుచుండి; అంతరించుచుండును).

498. స్థూలాదిభావా మయి కల్పితా భ్రమా -
దారోపితాసుస్ఫురజేన లోకైః
కాలే యథా కల్పకవత్సరాయ -
నర్త్యాదయో నిష్కలనిర్వికల్పే

భాగములు లేని అనంతకాలములో ఏ విధముగా కల్పములు, సంవత్సరములు, అనుసములు, యుతువులు (ఊహ మాత్రముగా) కల్పించబడినవో, ఆ విధముగానే నాలో.

(అనంత, అద్వయ, అఖండ, నిర్వికల్ప పరబ్రహ్మలో) మాయపలన (భ్రమపలన) స్థూలాది భావము (స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములను భావము) లోకులచే (భ్రమకు లోబడిన వారిచే), ఆరోపింపబడినవి.

499.

ఆరోపితం నాశ్రయదూషకం భవేత్

కదాపి మూఢై ర్మతిదోషదూషితైః

నార్థీకరోత్యుషరభూమిభాగం

మరీచికావారిమహాప్రవాహః

(ఒక పస్తువును చూచి మరొక పస్తువు అనుకొను భ్రమను ఆరోపితము అందురు) మూఢులచేత ఆరోపింపబడిన పస్తువు-అది ఎంత దోష భూయిష్టమయినదయినను ఆధార పస్తువును దూషితము చేయలేవు. (త్రాటిలో ఆరోపితమయిన పాము- అది ఎంతటి విషసర్పమయినను త్రాటిని ఏ మాత్రము విషపూరితము చేయలేదు). (ఎవారి భూములలో కనబడు) ఎండ మావులలో గల నీటి ప్రవాహము ఆ ఊసర భూములను ఏ మాత్రమును తడవలేవు కదా!

500.

ఆకాశపతకల్ప విమారగోఽహం

అదిత్యవద్భాస్య విలక్షణోఽహం

ఆహార్యవన్నిత్య వినిశ్చలోఽహం

మంభోధిపత్నార వివర్జితోఽహం.

నేను ఆకాశమువలె దేనిచేతను అంటబడను; నేను సూర్యునివలె, ప్రకాశింపబడు వానికంటె వేరయినవాడను; నేను సర్వతమువలె నిత్యుడను; నిశ్చలుడను. నేను మహానముద్రమువలె అపసలు లేనివాడను.

501.

న మే దేహేన సంబంధో మేమేనైవ విహాయనః

అతః కుతో మే తద్దర్శా జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తయః

మేముమనో సంబంధములేని ఆకాశమువలె, నాకు దేహముతో సంబంధములేదు. అట్టిచో నాకు ఆ శరీర భర్తృములయిన జాగ్రదవస్థ, స్వప్నావస్థ, సుషుప్తావస్థ తెల్లండును?

502.

ఉపాధిరాయాతి స ఏవ గచ్ఛతి
 స ఏవ కర్మాణి కరోతి భుంక్తే
 స ఏవ జీర్యన్మ్రయతే సదాహం
 కులాద్రివన్నిశ్చల ఏవ సంస్థితః

ఈ ఉపాధి పచ్చుచుండును; పోవుచుండును; ఆ ఉపాధి (దేహము) కర్మలను చేయ
 చుండును; ఫలమును అనుభవించుచుండును. ఆ ఉపాధియే జీర్ణించి (శిథిలమయి)
 మరణమందును. నేను మాత్రము ఎల్లప్పుడు మేరు పర్వతమువలె (కులాద్రి వలె),
 నిశ్చలముగా నుందును. (మేరు పర్వతమునకు దక్షిణమున నిలబడి మేరు పర్వతము
 వైపు చూచువారికి దాని శిఖరము ధృవనక్షత్రముతో కలసి, ధృవనక్షత్రమువలె స్థిర
 ముగా నున్నట్లు తోచును). (కులాద్రి అనగా ఉత్తరధృవముని కొందరి భావన).

503.

స మే ప్రవృత్తిర్న చ మే నివృత్తిః
 సదేకరూపస్య నిరంశకస్య
 ఏకాత్మకో యో నిబిడో నిరంతరో
 వ్యోమేవ పూర్ణః స కథం ను చేష్టతే.

నాకు ప్రవృత్తి అన్నది (పనులలో ఉద్యమించుట అనునది) లేదు. నివృత్తి అను
 నది (పనులనుండి విరమించుట అనునది) లేదు. (పనులు చేయుట, చేయకుండుట
 అనునది ఉపాధులకే పరిమితము. నేను ఉపాధిని కాను కావున నాకురెండును లేవు).
 నేను ఎల్లప్పుడును సదేక రూపముతో (నతః+ఏక+రూపః—ఉనికియే నాతత్వముగా)
 ఉండును. నాలో (పనులు చేయుటకు కాపలసిన) భాగములు లేవు; ఆకాశమువలె
 అంతటను నిండిఉన్న ఆత్మతత్వము ఒక్కటే నిబిడమయినది (పూర్తిగా నిండినది),
 నిరంతరమయినది (మధ్యమధ్యన భాగము లేనిది), పరిపూర్ణమయినది (వేరొక
 పస్తువునకు కావులేనిది). అట్టి ఆత్మతత్వము ఎట్లు వ్యవహరించగలదు. (పనులు
 జరుగుటకు, చేయువాడు, చేయబడునది, చేయుట—కర్త, కర్మ, క్రియ—అను విభిన్న
 త్వము అవునరము. అట్టి విభిన్నత్వములేని ఏకత్వములో చేష్టలు ఎట్లు వీలుపడును).

504.

పుజ్యాని పాపాని నిరింద్రియస్య
 నిశ్చేతసో నిర్వికృతేర్నిరాకృతేః
 కుతో మమాఖండనుభానుభూతే -
 రూప్రీతే హ్యనందాగతమిత్యపి శ్రుతిః

నేను నిరీంద్రియుడను (ఇంద్రియములు లేని వాడను). మనస్సు లేనివాడను; మనో వికారములు (మార్పులు) లేనివాడను; ఆకారము లేనివాడను; నేను అఖండానంద సానుభవమునందు ఉన్నవాడను. అట్టి నాకు పుణ్యములు, పాపములు ఎట్లు అంట గలవు? 'అనందాగతం' అని (ఈ విషయమునే) శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి కదా! (బృహదారకోపనిషత్తులో సుమప్తావస్థలో నున్న జీవుని గూర్చి చెప్పునప్పుడు - 'అతనికి పుణ్యమంటదు; అతనికి పాపమంటదు; హృదయములోగల అన్ని దుఃఖము లకును అతీతుడై యుండును' - అని చెప్పబడినది).

505. ఛాయయా స్పృష్టముష్టం వా శీతం వా శుష్ట దుఃష్ట వా
న స్పృశత్యేవ యత్కించిత్పురుషం తద్విలక్షణం.

తన నీడ వేడివస్తువును గాని, చల్లని వస్తువును గాని, శుభప్రదమయిన దానిని గాని, క్షేద్రమయిన దానిని గాని దేనిని తాకినను, (ఆ నీడను కలుగజేసిన) పురుషునకు ఆ నీడకు వేరయిన వాడగుట వలన-ఏ విధమయిన స్పర్శజ్ఞానమును (మనోవికార మును) కలుగదు.

506. న సాక్షిణం సాక్ష్యధర్మాః సంస్పృశంతి విలక్షణం
అవికారముదాశీనం గృహధర్మాః ప్రదీపవత్.

సాక్షిని (చూచువానిని), సాక్ష్యధర్మములు (చూడబడుదాని ధర్మములు - దాని మంచి చెడ్డలు) అంటవు. (ఏలనన) సాక్షి సాక్ష్యమునకు విలక్షణుడు (వేరయినవాడు). ఇంటిలో జరుగు గృహ ధర్మములన్నింటికి (ఇంటిలోగల) దీపమువలె, సాక్షి ఎల్లప్పుడును నిర్వికారుడు, ఉదాసీనుడుగా నిలచును.

507. రవేర్యథా కర్మణి సాక్షిభావో
వహ్నేర్యథా దాహ నియామకత్వం
రజ్జోర్యథాఽఽరోపితపస్తునంగ-
స్తతైవ కూటస్థ చిదాత్మనో మే.

(ఈ ప్రపంచములో జరుగు) కర్మల కన్నింటికిని సూర్యుడు సాక్షిమాత్రుడు (ఆ కర్మల యొక్క పాప పుణ్యములతో, మంచి చెడ్డలతో అతనికి సంబంధము లేదు.) మంటకు దాహక నియామకములేదు (ఇది కాల्పవచ్చును, ఇది కాల్పకూడదు అను నియమములేక తనలోపడిన వస్తువుల నన్నింటిని ఒకే విధముగా శాబ్దును.)

రజ్జువునకు (త్రాటికి) తనయందు ఆరోపింపబడిన పస్తువునందు (సర్పమునందు) ఎట్టి అభిమానముగాని, అసక్తిగాని (సంగము) లేదు. ఆ విధముగానే కూటస్థుడయిన (ఎల్ల ప్రాయులలోను ఉన్న) చిత్ స్వరూపుడనయిన నాకుగూడ (ఈ దేహదులయందు సూర్యునివలె సాక్షిభావము, వహ్నివలె నిర్వచుత్వము, రజ్జువువలె సంగరాహిత్యము ఉన్నది).

508.

కర్తాపి వా కారయితాపి నాహం

భోక్తాపి వా భోజయితాపి నాహం

ద్రష్టాపి వా దర్శయితాపి నాహం

సోఽహం స్వయంత్యోతిరనీదృగ్మా

నేను చేయువాడనుకాను; చేయించువాడను కాను; అనుభవించువాడను కాను (భోక్తా); ఆహారవిసర్జకమువాడను (భోజయితా) కాను; నేను చూచువాడను కాను; చూచునట్లు చేయువాడను కాను; నేను స్వయంత్యోతి అయిన ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపుడను (సోఽహం); (ఇప్పటి పరకు ఎరిగిన) వీచన్నిటివంటి వాడనుకాను.

509.

చలత్యపాఠౌ ప్రతిబింబితౌల్య—

మౌపాధికం మూడధియౌ నయంతి

స్వబింబ భూతం రవివద్వినిష్క్రియం

కర్తాస్మి భోక్తాస్మి హతోఽస్మి హేతి.

సూర్యుడు నిష్క్రియుడు (కదలికలేనివాడు). ఆ విధముగానే అత్యకూడ క్రియారహిత మయినదే. (కాని, సూర్యుని నిజతత్వమును తెలియని మూఢులు అతని ప్రతిబింబము నీటిలో పడి కదులు చుండుట చూచి సూర్యుడు కదులుచున్నాడని భ్రమింతురు). అవిధముగానే, కదలుచున్న ఉపాధులయందు (దేహదులయందు) ఆత్మమొక్క ప్రతిబింబము కదులుటను చూచి, ఆత్మయే కదులుచున్నదను భ్రమతో, 'నేను కర్తను', 'నేను భోక్తను', 'అయ్యో నేను చచ్చిపోవుచున్నాను' అని పలుకుచుండుట. (మనస్సులోని ఆందోళనలను, బుద్ధిలోని ఆలోచనలను ప్రకాశింపజేయునది ఆత్మ తత్వము. ఆ కాంతిలో మనోబుద్ధులలోని వృత్తులు ప్రకాశపంతమై 'నేను' అను భావమును (ప్రతిబింబమును) సృష్టించి, 'నేను చేయుచున్నాను' అను భావమును కలుగజేయును).

510. జలే వాపి స్థలే వాపి లురత్యేష జశాత్మకః
నాహం విలిప్యే తద్ధర్మైర్హుటధర్మైర్నభోయథా

ఈ జడ శరీరము నీటిలోగాని, నేలమీదగాని ఒరిగిపోనిమ్ము; కుండలోగల ఆకాశము (పుట ధర్మములచే వీ విధముగా అంటుబడదో) అవిధముగనే నేనుకూడ ఈ శరీర ధర్మములచేత అంటబడను (కట్టుబడి ఉండను). (శరీర ధర్మములు - పుట్టుట, పెరుగుట, జీర్ణించుట, నశించుట; మనోధర్మములు - ద్వంద్వములచే బాధపడుట; భూందోషనలకు లోనగుట; చంచలత్వము; చపలత్వము మొదలగునవి; బుద్ధి ధర్మములు-వాంఛామోహములకు గురియగుట, త్రిగుణములకు లోనగుట మొదలగు నవి-ఇవి ఏమియు నాకులేవు-ఆత్మకు ఉండవు).

511. కర్తృత్వ భోక్తృత్వ ఖలత్వమత్తతా-
జడత్వబద్ధత్వ విముక్తతాదయః
బుద్ధేర్వికల్పా న తు సంతి పస్తుతః
స్వస్మిన్ పరే బ్రహ్మాణి కేవలేద్వయే.

కర్తను, భోక్తను, దుష్టుడను, త్రాగుబోతును, జడుడను, బద్ధుడను (బంధింపబడిన వాడను), ముక్తుడను, అనునవి అన్నియును బుద్ధిలో కలుగు భావనలేకాని, పస్తుతః (నిర్విష్టమయిన రూపములో), అవి అద్యయ పరబ్రహ్మ స్వరూపుడనయిన నాయందు లేవు. నేను కేవలుడను (దేనితోను సంబంధములేనివాడను).

512. సంతువికారాః ప్రకృతేర్దశధా, శతధా సహస్రధా వాపి
కింమేఽసంగచి త్తస్యతైర్న ఘనః క్వచిదంబరం స్పృశతి.

ప్రకృతిలో వికారములు (మార్పులు), పదులు, పందలు, వేలసంఖ్యలో కలగనిండు. వాటిలో సంగము (ఆసక్తి) లేని నాకు వాటితో పని ఏమి? (వాటిపల్ల నాకు ఎట్టి లాభ నష్టములు ఉండవు). మేఘములు (ఎన్ని ఉన్నను) అవి ఆకాశమును ఏ మాత్రము అంటవు.

513. అప్యక్తాదీస్థూలపర్యంతమేతత్
విశ్వం యత్రాభాసమాత్రం ప్రతీతం
చ్యోమప్రఖ్యం సూక్ష్మమాద్యంతహీనం
బ్రహ్మద్వైతం య త్తదేవాహమస్మి

అవ్యక్తము మొదలుకొని (కారణ శరీరము-అవిద్య మొదలుకొని), స్థూలము (దృశ్య ప్రపంచము) పరకు గల ఈ విశ్వమంతయు, అక్కడ (ఆ బ్రహ్మమునందు) ఒక అభాసగా, (ఛాయా మాత్రముగా) ప్రతీతమగును. అది (ఆ బ్రహ్మము) ఆకాశమువలె సూక్ష్మమయినది; అద్యంతములులేనిది; అద్యయమయినది; అట్టి పరబ్రహ్మమును నేనే -

514.

సర్వాధారం సర్వవస్తుప్రకాశం

సర్వాకారం సర్వగం సర్వకూన్యం

నిత్యం శుద్ధం నిశ్చలం నిర్వికల్పం

బ్రహ్మద్వైతం యత్తదేవాహమస్మి.

అన్నింటికీ ఆధారభూతమయినదియు, సమస్తవస్తువులను ప్రకాశింపజేయునదియు, పలు ఆకారములు కలదియు, అన్నింటియందును వ్యాపించియున్నదియు (సర్వగం), (అయినను) బహుళత్వము (వివిధత్వము) లేనిదియు (సర్వకూన్యం), నిత్యమయినదియు, శుద్ధమయినదియు, నిశ్చలమయినదియు, నిర్వికల్పమయినదియు (అందోళనలు, ఆలోచనలు లేనిదియు), అయిన అద్వైత పరబ్రహ్మమునే నేనే.

515.

యత్ప్రత్యస్తాశేషమాయావిశేషం

ప్రత్యగ్రూపం ప్రత్యయాగమ్యరూపం

సత్యజ్ఞానానంతమానందరూపం

బ్రహ్మద్వైతం యత్తదేవాహమస్మి

మాయచే కల్పించబడిన అశేషవిశ్వమున కతీతమయినదియు, ప్రతిప్రాణియందు ఆత్మ తత్వమై యున్నది. (ప్రత్యగ్రూపం); గుణరహితమయినదగుటచే ఇంద్రియ మనో బుద్ధులచే తెలియరానిదియు (ప్రత్యయాగమ్యరూపం), సత్యము, జ్ఞానము, అనంతానందము స్వరూపముగా గలదియు, అయిన అద్వైత పరబ్రహ్మమునే నేను.

516.

నిష్క్రయోఽన్య వికారోఽస్మి

నిష్కలోఽస్మి నిరాకృతిః

నిర్వికల్పోఽస్మి నిత్యోఽస్మి

నిరాలంబోఽస్మి నిర్ద్యయః

నేను క్రియారహితుడను (కర్మలయందు ప్రపత్తియందు వాడనుకాను); నిర్వికారుడను (ఎట్టిమార్పులు చెందని వాడను); నిష్క్రులుడను (వేరు వేరు భాగములు లేనివాడను) ఆకారములేనివాడను; నిర్వికల్పితుడను (అలోచనలు, అంశోకనలు లేనివాడను); నిత్యమునునవాడను; ఆలంబన (వేరు ఆధారము) లేనివాడను; నిర్వ్యయితుడను (మరొక వస్తువులేని అద్యయపరబ్రహ్మను).

517. సర్వాత్మకోఽహం సర్వోఽహం సర్వాత్మితోఽహమద్వయః
కేవలాఖండబోధోఽహమానందోఽహం నిరంతరః
నేను సర్వాత్మ తత్వమును; సర్వమును నేనే (ఈ అభాసరూపకముయిన విశ్వమంతయు వస్తుతః నేనే (అయినను) నేను ఈ (ద్వైతప్రపంచమునకు) అంతటికిని అతీత మయినవాడను; నేను అద్వయుడను; కేవలుడను; అఖండబోధిరూపుడను; అంత రాయములేని ఆనందరూపుడను.

518. సామ్రాజ్యవైభవజ్యోతిరహం
వివికత్యైవ శ్రీమహామేనవాదతే
సామ్రాజ్యమే శ్రీగురువే మహాత్మనా
నమో నమస్తేఽస్తు పునర్నమోఽస్తు
మహాప్రసాదముయిన నీ కృపవలన నాకు సర్వాజ్యవైభవము (ఆంతరంగిక విజయము), సామ్రాజ్యవైభవము (బాహ్యప్రపంచముపై విజయము), సంప్రాప్త మయినది. మహాత్మా, శ్రీగురుదేవా! నీ కివే నా నమస్కారములు. మరల మరల నమస్కారము.

519. మహాస్వప్న మాయాకృత జిహ్వామృత్యుగహనే
భ్రమంతం క్లిశ్యంతం బహుళతరతాపైరనుదినమ్
అహంకార వ్యాఘ్రవ్యభితమిమమత్యంతకృష్ణయా
ప్రబోధ్య ప్రస్వాపాత్పరమవిత్వాన్మామసి గురో
గురుదేవా! మాయా కార్యమువలన జనించిన ఈ జరామరణ సంకులముయిన మహా రణ్యములో దినదినము, అనేకములయిన తాపత్రయములు నన్ను బాధపెట్టుచుండగా, అహంకారమును పెద్దపులి నన్ను నిరంతరము వెర్రిటాడుచుండగా, (సంసారమును) ఈ మహాస్వప్నములో తిరుగుచు వ్యభిచేందుచున్న నన్ను అత్యంతకృపవలన (మాయ అనెడి నిద్రనుండి) మెలుకొలిపి నన్ను రక్షించితివికదా!

510. నమస్తస్మై నదైకస్మై కస్మైచిన్మహా సే నమః
యదేతద్విశ్వరూపేణ రాజతే గురురాజతే

విశ్వరూపునిగా విరాజిల్లుచున్న ఓ గురురాజా! నీవు సర్వదా ఒకే రూపములో ఉండువాడవు (ఆత్మ స్వరూపుడవు); అందరికంటెను (ఎంతటివానికంటెను) మహితాత్మ్యుడవు; అట్టి నీకు నమస్కారములు.

అంతిమ ఉపదేశము (521-575)

521. ఇతి నతమవరోక్య శిష్యపర్యం
నమధిమరాత్మసుఖం ప్రబుద్ధతత్వం
ప్రముదితహృదయః స దేశికేంద్రః
పునరిదమాహ పచః పరం మహాత్మా

ఈ విధముగా జ్ఞానసిద్ధి కలిగి, ఆత్మానందమును (అనుభవపూర్వకముగా) తెలిసికొనిన శిష్యశ్రేష్ఠుడు అవనత శిరస్కుడై (తన ఎదుట) నిలచియుండుట చూచి, సంతోషముతో నిండిన హృదయము కలవాడై, ఆ పరమాత్ముడు, మహాత్ముడు అయిన గురుత్తముడు ఈ విధముగా పలికెను.

522. బ్రహ్మప్రత్యయసంతతిర్జగదతో బ్రహ్మైవ తత్సర్వతః
పశ్యాధ్యాత్మదృశా ప్రశాంతమనసా సర్వాస్వపస్థాస్వపి
రూపాదన్యదవేషీతుం కిమభితశ్చక్షుష్మతాం విద్యతే
తద్వద్బ్రహ్మవిదః సతః కిమపరం బుద్ధేర్విహాసస్పదం

ఈ జగత్తంతయు అఖండ బ్రహ్మము మొక్క ప్రతీతమే. (ఇంద్రియ మనోబుద్ధులతో చూచుచుండుటపలన, అద్వితీయమయిన బ్రహ్మము, విభిన్నమై, వివిధత్వము గల జగత్తుగా తోచుచుండును). ప్రశాంతమయిన మనస్సుతో, అధ్యాత్మ దృష్టితో చూచినచో (ఈ జగత్తు) సర్వమును బ్రహ్మమని అవగతమగును. కళ్ళతో (చర్యచక్షువులతో) చూచువారికి, ఈ జగత్తులో పలు రూపములు తప్ప ఇంకేమి గోచరింపగలదు? ఆ విధముగానే ఆత్మజ్ఞానము పొందినవాని బుద్ధి బ్రహ్మమునందు మాత్రమే విహరించుచుండును. (ఒకే బ్రహ్మతత్వము ఇంద్రియములతోచూచు సాధారణ మానవునకు వివిధ తత్వముతో కూడుకున్న జగత్తుగాను, జ్ఞానదృష్టితోచూచు, ఆత్మజ్ఞానికి, అఖండ, అద్వయ, పరబ్రహ్మముగను తనివించును. స్వప్నజగత్తులోనున్న

భాగ్యే ఈ జగత్తు కనిపించదు; ఈ జగత్తులో ఉన్నవానికి - మేలుకొని ఉన్నవానికి - స్వప్నజగత్తు కనిపించదు - ఆ విధముగనే)

523. కస్తాం పరానందరసానుభూతి—
ముత్సృజ్య శూన్యేషు రమేత విద్వాన్
చంద్రే మహాహ్లాదీని దీప్యమానే
చిత్రేందుమాలోకయితం క ఇచ్ఛేత్

(పరబ్రహ్మము నందలి) పరమానందరసానుభూతిని విడచిపెట్టి, పండితుడయినవాడు (విశేష), శూన్యమయిన వాటియందు (పనలేని బాహ్య విషయములందు) ఎందుకు పందరించజూచును ? మిక్కిలి అహ్లాదమును కలుగజేయు చంద్రుడు (ఆరాశములో) ప్రకాశించుచుండగా, చిత్రపటములోని చంద్రుని చూచుటకు ఎపరిష్టపడుదురు ?

524. అనత్పదార్థానుభవే న కించి
న్నహృస్తి తృప్తిర్న చ దుఃఖహానిః
సదద్వయానందరసానుభూత్యా
తృప్తః సుఖం రిష్ట సదాత్మనిష్ఠయా

అనత్పదార్థముల అనుభవము పలన (నిలకడలేని బాహ్యసుఖములను కోరుచుండుట పలన), తృప్తి ఉండదు. (వాటియందలి తీరని కోరికల పలన రలిగిన) దుఃఖము, నశింపదు. కావున, పరమాత్మయందే సదా నిలచి, అద్వయ బ్రహ్మనంద రసాను భూతిని పొందుచు, సంతృప్తుడనై సుఖముగా యుండుము.

525. స్వమేవ సర్వథా షశ్యన్మన్యమానః స్వమద్వయం
స్వానందమనుభంజానః కాలం నయ మహామతే

ఓ మహాజ్ఞాని, ఎల్ల వేళల, అన్నిచోట్ల, అన్నిటియందు (సర్వథా) నీ అత్మతత్వమునే జూచుచు, (ఆవి అన్నియును), నీ యొక్క అద్వితీయాత్మ తత్వమని తలంచుచు, నిరోగల ఆత్మానందమును అనుభవించుచు కాలమును వెళ్ళబుచ్చుము.

(అత్మజ్ఞాని తన శేషణీవితములో - ఈ లోకములో సంచరించుచున్నప్పుడు - బహుముఖమై యున్నప్పుడు - ఈ జగత్తంతయు తన అత్మతత్వము అను భావముతో

ఉండవలెను. అంతర్ముఖుడై యున్నప్పుడు - తన ఆత్మతత్వమునందే నదా అనగ్ధ మనుభవించుచు ఆత్మారాముడై యుండవలెను).

526. అఖండబోధాత్మని నిర్వికల్పే
 వికల్పనం వ్యోమ్నిపురః ప్రకల్పనం
 తదద్యయానందమయాత్మనా నదా
 శాంతిం పరామేత్య భజన్వ మౌనం

నిర్వికల్పమయిన (విభిన్నత్వములేని) అఖండబోధ స్వరూపమయిన పరమాత్మ యందు (ఈ జగత్తు అను) వివిధత్వమును (వికల్పము) కల్పించుట, ఆరాశములో పట్టణములు నిర్మించుటవంటివి - (గాలిమేడలవంటివి; పగటికలలవంటివి; ఊహ మాత్రమయినవి). అందుచేత, (ఈ అనిత్యమయిన జగత్తును విడచి) అద్వయా నందమునందు నిలిపిన మనస్సుతో) ఎల్లప్పుడు పరమశాంతితో మౌనమును పహించి యుండుము. (మౌనము రెండు విధములు; 1] బాహ్యము - మాటలాడకుండ నుండుట; 2] ఆంతర్యము: ఎట్టి ఆలోచనలు లేకుండ ఉండుట).

527. తూష్టిమపస్మా పరమోపశాంతి—
 బృద్ధేరసంకల్పవికల్పహేహోః
 బ్రహ్మాత్మనా బ్రహ్మవిదో మహాత్మనో
 యత్రాద్యయానందసుఖం నిరంతరం

బ్రహ్మమునందే నిలచి, అద్వయితానందమును నిరంతరము అనుభవించుచుండు బ్రహ్మపేత్త ఆయిన మహాత్మునకు - నిర్ధ్యాఙ్గానమునకు, అలజడులకు, ఆందోళన లకు, చారణమయిన (అసత్కల్ప వికల్పహేతువయిన) బుద్ధి (మనస్సు) పరమ శాంతిని పొంది తూష్టిభావముతో ఉండును (ఉన్నదో లేదో అన్న భావముతో నిశ్చలముగా నుండును).

528. నా స్తి నిర్వాసనాన్మోనాత్పరం సుఖకృదు త్తమమ్
 విజ్ఞాతాత్మస్వరూపస్య స్వానందరసపాయినః

వాసనలు (వాంఛలు) లేకపోవుటవలన కలుగు (మానసిక) మౌనముకన్న ఉత్తమ మయిన అనందమును ఇచ్చునది వేరొకటి లేదు. ఆత్మస్వరూపమును తెలిసినవారు తనలోగల అనంద రసమును త్రవ్వుచు (అనుభవించుచు) ఉండురు.

(మనస్సులోగల ఆందోళనలకు, అలజడులకు మూలము పూర్వ వాసనలు; వాటివల్ల కలిగిన వాంఛ—మోహములు. ఆ వాసనలు తొలగిపోగానే మనస్సు నిర్మలమై, కుద్ధమై, నిశ్చలమై, ఆనందాతిరేకముతో అతిశయిల్లును).

529. గచ్ఛం స్తిప్తన్నుపవిశచ్ఛయానో వాఽన్యథాపి వా
యథేచ్ఛయా పనేద్విద్వానాత్మారామః సదా మునిః

అట్టి విద్వాంసుడయిన ముని (మౌనశీలి), నడచునప్పుడు, నిలబడి ఉన్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, పండుకొనునప్పుడు, — ముని ఏ పని చేయుచున్నను — సదా ఆత్మలోనే వసించుచు, ఆత్మారాముడై, యథేచ్ఛగా (తన ఇచ్ఛపచ్చినరీతిని; నిహుచీగా), ఉండును.

530. న దేశకాలాసనదీగ్యమాది—

లక్ష్మ్యేద్యపేక్షైఃప్రతిబద్ధవృత్తైః
సంసిద్ధతత్వస్య మహాత్మనోఽస్తి
స్వవేదనే కా నియమాద్యపస్థా

పరమాత్మ జ్ఞానము సిద్ధించిన మహాత్ముని బుద్ధి ఎట్టి ప్రతిబంధకములు లేనిదై (అప్రతిబద్ధవృత్తి గలదై), ఉండుటవలన, అట్టివానికి (ప్రాథమిక సాధకునికివలె), దేశము, కాలము, ఆసనము, దీశ, యమనియమాదులు, లక్ష్మ్యము, మొదలగు నియమములు పాటించుట ఉండదు (అవి పాటించవలసిన అవుసరము, అందలి శ్రద్ధ ఉండదు). తననుకాను తెలిసికొనిన ఆత్మజ్ఞానికి, (అట్టి జ్ఞానసిద్ధిపై సాధకుల కొరకు నిర్దేశించిన) నియమావళి ఎందుకు ? ప్రాథమిక విద్యలో ప్రతిదినము ఎక్కములు చదువవలసిన నియమము ఆవసరమయినను, పట్టభద్రుడయిన పిదపగూడ ప్రతిదినము ఎక్కములను చదువవలెనను నియమము హాస్యాస్పదము కదా).

531. ఘటోఽయమితి విజ్ఞాతుక నియమఃకోఃఽన్వపేక్ష్యతే

వినా ప్రమాణసుష్టుత్వం యస్మిన్ సతిపదార్థధీః

‘ఇది కుండ’ అని తెలిసికొనుటకు, బాగుగా పనిచేయు చట్టరింద్రియము తప్ప (వినా ప్రమాణ సుష్టుత్వం) వేరు నిమిషములు ఏమియు అవునరములేదు. ఆ జ్ఞాన పరికరము సమముగా పనిచేయుచున్నచో పదార్థజ్ఞానము (‘అక్కడ పస్తువు ఉన్నది’ అన్న జ్ఞానము) కలుగును.

(ఇంద్రియముల కతీతమున ఆత్మత్వము స్వానుభవమునకు పచ్చుపరకు, దేశకాలావయమాది నియమములు పాటించవలసిన అపునరముండును. ఆ బ్రహ్మజ్ఞానము అవగతము కాగానే, — ఎదురుగా కనుపించు కుండవలె — ఎట్టి ప్రయత్నము లేకనే ఆ బ్రహ్మత్వము ఆతనికి అవగతమగుచుండును).

532. అయమాత్మా నిత్యసిద్ధః ప్రమాణే సతి భాసతే
న దేశం నాపి వా కాలం న శుద్ధిం వాప్యపేక్షతే

జ్ఞానదృష్టి కలిగియున్నచో (ప్రమాణేనతి), ఆత్మత్వము నిత్యసిద్ధమై ప్రకాశించుచుండును. (ఎల్లప్పుడును అవగతమగుచుండును). దేశమునుగాని, కాలమునుగాని, శుచిత్వమునుగాని (ఆజ్ఞానసిద్ధి) అపేక్షింపదు.

(బ్రాహ్మవిషయములనుండి ఇంద్రియములను మరల్చి, మనోబుద్ధుల నుండి వాంఛామోహములను, భూందోశనములను పారవ్రోలి, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో, సునిశితమయిన బుద్ధితో, ఏకాగ్రతతో ఆత్మత్వముగూర్చి ఛానించుచుండుట వలన జ్ఞానదృష్టి వికశించును. ఆ జ్ఞానదృష్టి కలుగుపరకు, మనోబుద్ధులను ప్రశాంతపరుచుకొరకు ఈ దేశకాలాది నియమములు అపునరము. జ్ఞానదృష్టికలిగి, ఆత్మత్వము విదితముకాగానే మనస్సు ఎల్లప్పుడూ ప్రశాంతముగా ఉండి, ఆత్మత్వమునందే నిలచియుండును. అందుకు పేరు ప్రయత్నము అపునరములేదు).

533. దేవదత్తోఽహమిత్యేతద్విజ్ఞానం నిరపేక్షకమ్
తద్వద్బ్రహ్మవిదోఽప్యస్య బ్రహ్మహమితి వేదనమ్

‘నేను దేవదత్తుడను’ అని తెలుసుకొనుటకు ఎట్టి సాధనయు (ఎట్టి ప్రయత్నముయు) అపునరములేదు. ఆవిధముగనే బ్రహ్మజ్ఞాని (ఎట్టి ప్రయత్నములేకనే) ‘నేను బ్రహ్మమును’ అని తెలుసుకొనుచుండును. (దేవదత్తుడు నిద్రలో తనను తాను మరచిపోయి స్వప్నజగత్తులో వేరొక వ్యక్తిగా వ్యవహరించవచ్చును. కాని మెలుకువ కలుగగానే, ‘తాను దేవదత్తుడనను జ్ఞానము వేరొకరు చెప్పనక్కరలేకనే, ఎట్టి ప్రయత్నము లేకనే కలుగును. ఆవిధముగనే, జ్ఞానోదయము కలిగిన ఆత్మజ్ఞానికి ‘నేను బ్రహ్మమును’ అను జ్ఞానము సుస్పష్టముగా తెలియుచుండును).

534. భానునేవ జగత్సర్వం భాసతే యస్య తేజసా
అనాత్మకమనత్తుచ్ఛం కిం ను తస్యాపభాసకమ్.

అనాత్మ అయిన, అసత్యముయిన, తుచ్ఛముయిన ఈ జగత్తును అంతటిని, తన తేజస్సుచే (తన దోఢతత్వముచే—చిత్ ప్రకాశముచే), సూర్యునివలె — (సూర్యుడు తన కాంతిచే ఎల్ల పస్తువులను ప్రకాశింపజేయునట్లు) - ప్రకాశింపజేయు (చైతన్య పంతుజేయు) దానిని, (అట్టి ఆత్మతత్వమును), వేరొకరు ఎట్లు ప్రకాశింపజేయ గలరు ?

535. వేదశాస్త్రపురాణాని భూతాని సకలాన్యపి
యేనార్థవంతి తం కిన్ను విజ్ఞాతారం ప్రకాశయేత్

వేదశాస్త్రపూజనములను, సమస్తప్రాణులను అర్థవంతము చేయునట్టి జ్ఞానరూపుని వేరొకరు ఎట్లు ప్రకాశింపజేయగలరు?

536. ఏష స్వయంశ్యాతిరనంతశక్తి -
రాత్మాప్రమేయః సకలానుభూతిః
యమేవ విజ్ఞాయ విషుక్తబంధో
జనుత్యయం బ్రహ్మవిదుత్తమోత్తమః

ఈ ఆత్మతత్వము స్వయంప్రకాశముయినది; అంతులేని శక్తికలది; అప్రమేయముయినది (ఎట్టి ప్రమాణముచేతను ఎరుగరానిది); అన్ని ప్రాణులయందును అనుభూతమగునది. ('నేను ఉన్నాను' అను భావమును కలుగజేయునది); ఉత్తమోత్తమమైన బ్రహ్మవేత్తలు ఆ ఆత్మతత్వమును తెలిసికొని, బంధముక్తులై విజయము పొందుచున్నారు.

537. న భిద్యతే నో విషయైః ప్రమోదతే
న సజ్జతే నాపి విరజ్యతే చ
స్వస్మిన్ నదా క్రిడతి నందతి స్వయం
నిరంతరానందరసేన తృప్తః

నిరంతరము బ్రహ్మానందరసమును గ్రోలుటవలన తృప్తుడయిన జ్ఞాని, విషయ సుఖములు కలుగనిచో దుఃఖించడు. అవి కలిగినచో ఆనందపరపడుకాడు. వాటిని (తనంతతాను) కోరడు. అవి కలిగినప్పుడు పద్దనడు. (ఆత్మజ్ఞాని, విషయసుఖములు కలిగినను, కేలగకపోయినను, మరోవిచారములుచేక నిర్లిప్తుడై, నిస్సంగుడై యుండును).

538. క్షుధాం దేహవ్యథాం త్యక్త్వా బాలః క్రీడతి వస్తుని
తతైవ విద్వాన్ రమతే నిర్మమో నిరహం నుభీ

ఆకలిని, శరీరశ్రమను మరచిపోయి బాలుడు తన ఆటవస్తువులతో (అత్యంతాసముగా) ఆడుకొనుచుండును. ఆ విధముగనే విద్వాంసుడు (బ్రహ్మవేత్త), మమమును, (విషయ సుఖములయందలి ఆకలిని), అహంకారమును (అవి లేనఁబాధను) మరచి ఆత్మానందములో సుఖముగా నుండును.

539. చింతాశూన్యమదై న్యభై త్తమశనం పానం సరిద్వారిషు
స్వాతంత్ర్యేణ నిరంకుశా స్థితిరస్థిర్నిద్రా శ్మశానే వనే
వస్త్రం జేశనశోషకాదిరహితం దిగ్వాస్తు శయ్యా మహీ
సంచారో నిగమాంతవీధిషు విదాం క్రితా పరే బ్రహ్మణి

బ్రహ్మవేత్తలకు ఎట్టి చింతలు ఉండవు; దీనత్వముండదు; విత్తమువలన దొరికెడి భోజనము; త్రాగుట నదీజలములనే; జీవితము స్వతంత్రమునది (ఎవరికిని లోకం ఉండునదికాదు); నిరంకుశమయినది (ఎవరి శాసనముకును లోబడి ఉండుకాదు). భయము ఉండదు; నిద్ర శ్మశాన భూములయందునో, అడవియందునో. ఉతుకుట ఆరవేయట అవునరములేని చెట్టు బెరడులో, దిక్కువస్త్రములు. పండుకొనుట నేలమీదనే; సంచారము వేదాంత వీధులయందు (ఎటుద్ది ఎల్లప్పుడు వేదాంత విషయములందే తిరుగుచుండును); క్రీడ పరబ్రహ్మణనందే (వారి మనస్సు ఎల్లప్పుడు పరబ్రహ్మమునందే రమించుచుండును).

540. విమానమాలంబ్య శరీరమేత
ద్బునక్త్యశేషాన్విషయానుపస్థితాన్
పరేచ్ఛయా బాలవదాత్మవేత్తా
యోఽవ్యక్తలింగోఽననుషక్తబాహ్యః

ఆత్మజ్ఞాని తన నిజతత్వమును బాహ్యవిహ్నుముల ద్వారా తెలియనీయక (అవ్యక్తలింగః), బాహ్యవిషయములందు ఆసక్తిలేనివారై, తన శరీరములో ఎట్టి అభిమానమును లేక (నిస్సంగుడై) నిలచుచు, బాలునివలె (స్వబుద్ధితోకాక), పథులు కోరుక వలన (పరేచ్ఛయా), అశేష విషయములను (మంచిచెడ్డలను) అనుభవించుచుండును

(తన ఇచ్చ లేకయే ఎప్పుడు వీధి కలిగిన, మంచి అయినను, చెడ్డ అయినను అనుభవించుచుండును).

541. దిగంబరో వాపి చ సాంబరో వా
త్వగంబరో వాపి చిదంబరస్థః
ఉన్నతపద్మాపి చ బాలపద్మా
పిశాచపద్మాపి చరత్యపన్యామే.

చిదాకాశమునందు (బ్రహ్మజ్ఞానమునందు) సదా నిలచు జ్ఞాని, ఒకప్పుడు దిగంబరుని గను (బట్టలు కట్టుకొనకుండను), మరొకప్పుడు బట్టలు ధరించి, మరొకప్పుడు చర్మధారియై, పిచ్చివానివలెగాని, బాలునివలెగాని, పిశాచమువలెగాని, ఈ భూమిపై తిరుగుచుండును. (ప్రాపంచిక నియమములేవియు అతనికి పర్తింపవు. అతడు స్వతంత్రుడు; నిరంకుశుడు).

542. కామాన్నిష్కామరూపీ సంశ్చరత్యేకచరో మునిః
స్వాత్మనై న సదాతుష్టః స్వయం సద్వాత్మనా స్థితః

సర్వాత్మతత్వమయిన పరబ్రహ్మమునందు సదా నిలచుచు, తన ఆత్మయందే ఎల్లప్పుడు సంకోచమును పొందు ముని - (మౌనమే ప్రధాన లక్షణముగా గల జ్ఞాని), ఒక్కడే (పరుల ప్రసక్తి లేక) తిరుగుచు, నిష్కామముడయినను (కోరికలు లేని వాడయ్యను), కోరికలు ఉన్నవానివలె సంపరించుచుండును. (కోరికలు కలవాడు స్వార్థ పూరితుడై ఎంతటి అసక్తితో పనులలో నిమగ్నుడై యుండునో, కోరికలు లేని జ్ఞాని లోకశ్రేయస్సుకొరకు తను నిర్ణయించుకున్న కార్యములను అంతటి దీక్షతో నెరవేర్చును.)

(బ్రహ్మజ్ఞాని-జ్ఞానోదయమయిన పిదప-అనుసరించు రెండు మార్గముల గూర్చి పైరెండు శ్లోకములలో చెప్పబడినది. మొదటిది (541వ శ్లోకములో చెప్పబడినది) 'అకర్మ' మార్గము, సన్యాసమార్గము, రెండవది (542వ శ్లోకములో చెప్పబడినది) 'కర్మమార్గము'-లోక శ్రేయస్సుకొరకు పనులుచేయుట. జ్ఞాని ఏ మార్గమయినను అనుసరించవచ్చును; ఒకప్పుడు ఒకమార్గము, మరొకప్పుడు మరొక మార్గము తో క్కనవచ్చును; అతను స్వతంత్రుడు, నిరంకుశుడు; నిర్భయుడు).

543. క్వచిన్ మూఢో విద్వాన్ క్వచిదపి మహారాజ విభవః
 క్వచిద్భ్రాంతః సౌమ్యః క్వచిదజగదాచారకలితః
 క్వచిత్పాత్రీభూతః క్వచిదవమతః క్వాప్యవిదితః
 శ్చరత్కేవం ప్రాజ్ఞః సతతపరమానందసుఖితః

(బ్రహ్మజ్ఞాని (ప్రాజ్ఞాడు), ఎల్లప్పుడు పరమానందములో సుఖించుచు, (బయటివారికి) ఒకప్పుడు మూర్ఛనిపలెను, మరొకప్పుడు పండితునిపలెను, మరొకప్పుడు మహారాజ భోగములనుభవించుచును, ఇంకొకప్పుడు భ్రాంతునిపలె తిరుగుచును, ఒకప్పుడు సౌమ్యముగను, మరొకప్పుడు కొండచిలువవలె (అజగరమువలె) కదలకుండ పడి యుండియు, వేరొకప్పుడు బహుమానింపబడి (పాత్రీకృతః), మరొకప్పుడు అపమానింపబడి, ఒక్కొక్కప్పుడు ఎప్పురికిని తెలియకుండగను (అవిదితః) సంచరింపుచుండును. (తన శేషజీవితమును వెళ్ళుచుచుండును).

(బ్రహ్మజ్ఞాని సర్వకాల సర్వావస్థలయందును, ఆధ్వయ బ్రహ్మస్థందమునందే యుండును. పైవారికి మాత్రము, వేరువేరు కాలములలో, వేరువేరు పరిస్థితులలో, వేరువేరుగా కనుపించుచుండును).

544. నిర్దనోఽపి సదా తుష్టోఽప్యసహాయో మహాబలః
 నిత్యతృప్తోఽప్యముంజానోఽప్యసమః సమదర్శనః

(బ్రహ్మజ్ఞాని) డబ్బులేనివాడయినను, (కోరికలు లేకపోవుట పలన) సదా సంతృప్తుడు. ఎవరి సహాయము లేకపోయినను (భయములేదు కావున) మహాబలవంతుడు (ఎట్టి పరిస్థితులనయినను నిర్భయముగా ఎదుర్కొనగలడు). విషయములలో తిరుగాడ కున్నను (వాటిలో సంగము లేకపోవుటచే) నిత్యతృప్తుడు. తనతోసమానమయినవాడు లేకపోయినను (అసమః), అందరను (తరతమ్యములు, రాగద్వేషములు లేక) సమానముగా చూచుచుండును.

545. అపి కుర్వన్నపూర్వాశ్చా భోక్తా ఫలభోగ్యపి
 శరీరవ్య శరీరేష్య పరిచ్ఛిన్నోఽపి సర్వగః

జనులు చేయుచున్నట్లు కనబడుచున్నను (వాటిలో స్వార్థచింతన లేకపోవుటచే) ఏమియును చేయనివాడు. (ప్రారబ్ధి కర్మయొక్క) ఫలమును ఆనుభవించుచున్నను భోక్త కాదు (ప్రభానుభవము శరీర మనోబుద్ధులచే పరిమితముకాని, వాటికి అతీతమయిన

తనకు—అత్మకు—కాదు అనుభావముతో ఉండువాడు). శరీరముతో కూడి ఉన్నను, దానితో (ఆ శరీరముతో) సంబంధము లేనివాడు.

546. అశరీరం నదా సంతమిమం బ్రహ్మవిదం క్వచిత్
ప్రియాప్రియే న స్పృశత స్తతైవ చ శుభాశుభే.

నదా సత్స్వభావుడయిన బ్రహ్మజ్ఞానికి శరీరభావము (నేను ఈ స్థూల, సూక్ష్మ, శారణ శరీరములను అను భావము) ఉండదు. కావున, ప్రియాప్రియములుగాని, శుభా శుభములుగాని స్పృశించవు (ప్రియా ప్రియములు, శుభా శుభములు కలిగినను అతనిలో ఎటువంటి ప్రతిస్పందనయు ఉండదు).

547. స్థూలాదిసంబంధవతోఽభిమానినః
సుఖం చ దుఃఖం చ శుభాశుభే చ
విధ్వస్తబంధన్య నదాత్మనో మునైః
కుతః శుభం వాఽప్యశుభం ఫలం వా

స్థూలాది శరీరములతో (స్థూల, సూక్ష్మ, శారణ శరీరములతో) సంబంధముకలిగి, వాటిలో అభిమానముగలవారికి, సుఖము, దుఃఖము, శుభము (మంచిని చేకూర్చునది), అశుభము (చెరువును కలిగించునది) అను అనుభూతి కలుగవచ్చును. కాని, (ఈ దేహముతో) బంధము తెంచుకున్న (దేహాభిమానము లేని), బ్రహ్మ నిష్ఠుడయిన (సదాత్ముడయిన) మునిశ్వరునకు (మానసిక అందోళనలు లేనివానికి) సుఖము, దుఃఖము, శుభఫలము, అశుభఫలము అను భావము (స్పృహ) ఎట్లు ఉండగలదు?

548. తమసా గ్రస్తపద్మానాదగ్రస్తోఽపి రవిర్జ్వలైః
గ్రస్త ఇత్యుచ్యతే భ్రాంత్యాహ్యజ్ఞాత్వాపస్తలక్షణం.

(సూర్యగ్రహణ సమయమున) తమన్ను (రాహువు) సూర్యుని కబింబకపోయినను పస్తలక్షణమును (నిజముగా జరిగినదానిని) ఎరుగని సామాన్యమానవులు, తమన్ను సూర్యుని కప్పివేయుచున్నట్లు కనుపించు చుండుటవలన, భ్రాంతులై సూర్యుని రాహువు మ్రింగెనని తలంచుచున్నారు. (మూఢజనులు కంటికి కనుపించుదానిని నమ్ముదురు. విచక్షణా జ్ఞానము కలవారు పస్తలక్షణములను తార్కికముగా ఆలోచించి,

కంటికి కనుపించు దానికి విలక్షణమయినను నిజమును గ్రహింతురు. అందుకు సూర్య గ్రహణమే దృష్టాంతము. ఈ కాలములో గూడ సూర్యునికి చంద్రుడు అడ్డుపచ్చుటచే, మనకు సూర్యుడు కనుపించుటలేదని భ్రమింతుము. మహాదాకారముగల సూర్యునకు, అతి స్వల్పఅకారము గల చంద్రుడు అడ్డుపచ్చుట ఎట్లు? నిజమునకు చంద్రుడు మన కంటికి అడ్డుపచ్చుటవలన సూర్యుడు కనుపించుటలేదు. సూర్యుడు కనుపించకుండుటకు చంద్రుడే అక్కరలేదు. అరచేయి అడ్డుపెట్టుకున్నను కనుపడదు).

549. తద్వద్దేహాదిబంధేభ్యో విముక్తం బ్రహ్మవిత్తమమ్
పశ్యంతి దేహిపన్మూఢాః శరీరాభాసదర్శనాత్.

ఆ విధముగనే, (చూచినదానినే నిజమని నమ్మెడి స్వభావముగల), మూఢులు, దేహాది బంధములనుండి విముక్తుడయిన బ్రహ్మజ్ఞానియొక్క—అభాసమాత్రమయిన (చాహా మాత్రమయిన) శరీరమును చూచుచుండుటవలన, అతను గూడ (ఆ జ్ఞానికూడ) (సాధారణ మానవులవలె) దేహముగలవాడని (దేహభిమానము కలవాడని) తలంతురు.

(శరీరాభిమానముగల మానవులు తమప్రపర్రనకు తామే బాధ్యులమని ఎంచి, శుభాశుభములను మంచిచెడ్డలను నిర్ణయింతురు. ఆ దృష్టితోనే బ్రహ్మజ్ఞానియొక్క విచిత్ర ప్రపర్రనను అంచనావేసి, అతను మూఢుడని, పిచ్చివాడని. సోమరిపోతు అని, మత్తులో నున్న వాడని-ఈవిధముగా తలంచెదరు. కాని ఆ మహాజ్ఞానికి, తమకు కనుపించు శరీరముతో ఎట్టి సంబంధములేదని గ్రహించలేరు).

550. అహినిర్లయనీ వాయం ముక్తదేహస్తు తిష్ఠతి
ఇతస్తతశ్చాల్యమానో యత్కించిత్ప్రాణవాయునా

జీవస్మక్తుని శరీరము పాము విడిచిపెట్టిన పొరవలె ఉండును (ప్రపర్రించును). (పాముపొర గాలికి ఇటునటు కదులుచు, పామువలె భ్రమ కలిగించునట్లు), జీవస్మక్తుని దేహము, ఏ కొద్దిగనో మిగిలిన ప్రాణవాయువుచే (ప్రారబ్ధ కర్మచే) ఇటునటు సంపరించుచు, (మంచిచెడ్డలను అనుభవించుచున్నట్లు) కనబడును. (పాము పొరనుజూచి, కొందరు పాము అనుకొని, భయపడి పారిపోవచ్చును; కొందరు భక్తితో నమస్కరించవచ్చును; కొందరు కర్రలతో కొట్టవచ్చును; ఆ పాము పొరను ఎవ్వరు ఏమి చేసినను, అందునుండి వెడలిపోయిన పామునకు ఏమియును తెలియదు. ఆవిధముగనే

బ్రహ్మజ్ఞానియొక్క శరీరము ఎట్టి మానావమానములకు గురిఅయినను అతనికి తెలియదు. అతను తన బ్రహ్మనందరసానుభూతిలో సర్వము మరచియుండును).

551. ప్రోతసా నీయతే దారు యథా నిమ్నోన్నతస్థలమ్
దైవేన నీయతే దేహో యథా కాలోపభుక్తిషు

నదీలో కొట్టుకొనిపోవు కర్రదుక్క, ప్రవాహవశమున, ఎత్తునకో, పల్లమునకో (తన ఇచ్చలేకయే) తీసుకొనిపోబడును; ఆ విధముగనే (బ్రహ్మజ్ఞానియొక్క) దేహము దైవవశమున తత్కాల ఫలానుభమును పొందుచుండును. (ప్రారబ్ధ కర్మ ఫలానుభవమునకవసరమయిన పరిస్థితులు దైవవశమున కలుగచుండును. అవి అనుభవమునకు వచ్చును: వానిని బ్రహ్మజ్ఞాని నిర్లిప్తుడై అనుభవించుచుండును).

552. ప్రారబ్ధకర్మపరికల్పితవాసనాభిః
సంసారివచ్చరతి భుక్తిషు ముక్తదేహః
సిద్ధః స్వయం వసతి సాక్షిపదత్ర తూష్ణిం
చక్రస్య మూలమివ కల్పవికల్పకూన్యః

దేహ భావమును విడిచిపెట్టిన (ముక్తదేహః) స్వయం సిద్ధుడు కూడ సాధారణ సంసారివలె, తన ప్రారబ్ధకర్మ సృష్టించిన వాసనల వలన (కోరికలవలన), విషయానుభవముతో చరించుచుండును. కాని, (సాధారణ సంసారివలె కాక) సిద్ధపురుషుడు (తిరుగుచున్న) కుమ్మరి చక్రము యొక్క, (కదలని) ఇరుసుపలె—సంకల్ప—వికల్ప కూన్యతై (ఇదీ కావలెను. ఇదీ పద్దు అను ఇచ్చాద్వేషములు లేనివాడై), సాక్షివలె నిలచి (తనలోను, తనచుట్టును జరుగుచున్న సకల కల్మలకు కేవల ద్రష్ట మాత్రముగా ఉండి), తూష్ణిభావముతో (శుభానుభవములు వీమి జరిగినను చలించక) ఉండును.

553. నైవేంద్రియాణి విషయేషు నియుక్తం ఏష
నై వాపయుక్తం ఉపదర్శనలక్షణస్తః
నైవ క్రియాఫలమీషదపక్షతే చ
స్వానంద సాంద్రరసపానసుమ త్తచిత్తః

(బ్రహ్మజ్ఞాని) తన ఇంద్రియములను (ఇచ్ఛాహర్షకముగా) విషయములలో చేర్చడు; విషయముల నుండి వాటిని (ఇచ్ఛా హర్షకముగా) నివర్తించడు. (ఇంద్రియములు విషయములలో చరించుచున్నను, చరింపకున్నను), అతను కేవల ద్రష్టభావము కలిగి ఉండును (ఉపదర్శన లక్షణస్థ). అతనికి కర్మఫలముల యందు ఏ హాత్రము కోరిక ఉండదు. (ఏలననగా) అతను తనలోని చిక్కని ఆత్మానందరసమును త్రాగుటపలన (ఆనందముతో) సదామత్తులో ఉండును. (త్రాగిన మైకముతో ఉన్న వానికి బయట ఏమి జరుగుచున్నను తెలియదు. అట్లులే బ్రహ్మానంద రసపాన మత్తునకు కూడ).

554. లక్ష్మ్యలక్ష్మ్యగతిం త్యక్త్వా యస్తిష్ఠేత్కేవలాత్మనా
శివ ఏవ స్వయం సాక్షాదయం బ్రహ్మవిదుత్తమః

లక్ష్మ్య లక్ష్మ్య గమనమును (పొందదగు దానిని చేరుట కొరకు, విడువవలసిన దానిని విడువట కొరకు పడు ఆరాటమును) విడిచి, ఆత్మభావమునందే కేవలమై నిలచు ఉత్తమ బ్రహ్మజ్ఞాని, స్వయముగా సాక్షాత్ శివుడే అగుచున్నాడు (శివుడు అనగా పవిత్రమయినవాడు. ఎట్టి అలజడులులేని, అతి ప్రశాంతమయిన మనస్సు కలవాడు శివుడు).

555. జీవన్నేవ సదా ముక్తః కృతార్థో బ్రహ్మవిత్తమః
ఉపాధినాశాత్ బ్రహ్మైవ సన్ బ్రహ్మోపేయేతి నిర్ద్వయం

బ్రహ్మజ్ఞాని జీవించుచున్నను (అన్ని బంధముల నుండి) విముక్తి పొందినవాడు. అట్టి వాడు కృతార్థుడు (పొందవలసినది పొందినవాడు). (అట్టి బ్రహ్మజ్ఞాని) శరీరపతనము తర్వాత (ఉపాధినాశము తర్వాత), బ్రహ్మభావము పొంది, అద్వయబ్రహ్మమునందు కలిసిపోవును.

556. శైలూఖో వేషసద్భావాభావయోశ్చ యథా పుమాన్
తదైవ బ్రహ్మవిచ్ఛేద్యః సదా బ్రహ్మైవ నావరః

నాటక పాత్రధారి (శైలూఖః), వేషమును వేసికొన్నకు, వేషమును తీసివేసినను, తాను (మారకుండ) తానుగానే ఎట్లుండురో, ఆ విధముగానే, ఉత్తమమయిన బ్రహ్మజ్ఞాని (దేహమునందు ఉన్నను, లేకున్నను) బ్రహ్మము తప్ప వేరొకడుకాడు, (రామయ్య అనువాడు నాటకములో మహారాక్షసుని వేషము వేసికొని, ఆ పాత్రను

అత్యంత భయంకరముగా నటింపనున్నను, అతనిని తెలిసిన వారికి అతను రామయ్య మాత్రమే అని తెలిసి, వేషమును చూసి భయముచెందరు. రామయ్యకూడ రంగస్థలము నుండి లోపలికి వచ్చి రామయ్యవలెనే ప్రవర్తించుచుగాని రాక్షసునిగా ప్రవర్తించడు. బ్రహ్మజ్ఞాని కూడ నదా బ్రహ్మమునందే ఉండునవలన వేషము పంటి దేహము ఉన్నను, లేకున్నను, అతని బ్రహ్మభావనతో ఎట్టి మార్పు ఉండదు.

557. యత్ర త్వాపి విసిర్నం సత్పర్వమివ తరోర్యపుః పతనాత్
బ్రహ్మీభూతస్య యతేః ప్రాగేవతచ్చిదగ్నినా దగ్ధమ్

బ్రహ్మభావము నందు నిలచిన యదికి (సన్యాసికి), తన శరీరము—బెట్టున పండిరాలి పోయెడి అకుపతల—ఎచ్చటనైన రాలిపోనిమ్ము. (అతనికి ఎట్టి సంబంధములేదు; వీలననగా) అతని శరీరము (శరీర స్పృహ), అంతకు పూర్వమే జ్ఞానాగ్నిలో దగ్ధముయియున్నది.

558. నదాత్మని బ్రహ్మాణి తిష్ఠతో మునిః
పూర్ణాద్వయనందమదాత్మనా నదా
న కాలదేశాదుయిత ప్రతీతిః
త్వంగ్ మాంస విత్ పిండ వినర్జనాయ

నదా బ్రహ్మమునందు నిలచి సంపూర్ణమయిన అద్వయినందముతో నిండిన మనస్సు గల బ్రహ్మజ్ఞాని (మునిః), చర్మము, మాంసము, పురీషముతో నిండిన ఈ (అపవిత్ర) శరీరమును విడిచిపెట్టుటకు పుణ్యక్షేత్రము (దేశము), పుణ్యకాలము (కాలము)—వీటి కొరకు నిరీక్షించడు. (శరీరము ఎప్పుడు, ఎక్కడ రాలిపోయినను అతనికి ఎట్టి భేదమోదములు ఉండవు).

(సాచారణ మానవులు తమ మృత్యువు, పుణ్యక్షేత్రములందు శుభశుడియల యందు సంభవించిన ముచిదని భావింతురు. జ్ఞానికి అట్టి భావన ఏ మాత్రము ఉండదు).

559. దేహస్య మోక్షో నో మోక్షో న దండస్య న కమండలోః
అవిద్యాహృదయగ్రంథిమోక్షో మోక్షో యతస్తతః

దేహమును త్యజింపగు మోక్షముకాదు; దండకమండలములను విడిచిపెట్టుట ముక్తి కాదు. (సన్యాసి తన దండకమండలములను గూడ విడిచిపెట్టినచో 'పరివ్రాజకుడ'ని

పిలువబడును. సన్యాసులలో అట్టివాడు గౌరవింపబడును). అవిద్య పలన (అజ్ఞానము పలన) కలిగిన హృదయగ్రంథులను విడిచిపెట్టుటయే (నిజమయిన) మోక్షమగును. (వాసనలు, వాంఛలు, కర్మలు ఇవి హృదయ గ్రంథులు. వీటినుండి బయట పడగలుగుటయే నిజమయిన మోక్షము. బాహ్యదేహమును, బాహ్య చిహ్నములను విడిచిపెట్టినంత మాత్రమున—అవిద్య ఉన్నంతవరకు—ముక్తి కలుగదు).

560. కుల్యామామథ నద్యాం వా శివక్షేత్రేఽపి చత్వరే
పర్వం పతతి చేత్తేన తరోః కిన్ను శుభాశుభమ్

రాలిపోయెడి పండుటాకు కుళ్ళు కాలపలో పడవచ్చును; (స్వచ్ఛమయిన) నదీ జలములో పడవచ్చును; శివక్షేత్రములో పడవచ్చును. లేక (నలుగురు నడిచెడి) నాలుగు బాటల కూడలిలోపడి, (బాటసారుల కాళ్ళక్రింద పడి నలిగిపోవచ్చును). అందువలన చెట్టునకు కలుగు శుభాశుభములేమియు ఉండవు. (అట్టులే, బ్రహ్మజ్ఞాని యొక్క జ్ఞానదగ్ధశరీరము ఎక్కడ పడినను ఆ జ్ఞానికి శుభాశుభములు కలుగవు).

561. ప్రతస్య, పుష్పస్య ఫలస్య నాశవద్
దేహేంద్రియప్రాణధియాం వినాశః
నై వాత్మనః స్వస్య సదాత్మకస్యా—
నందాకృతేర్వృక్షవదస్తి చై షః

ఆకులుగాని, పువ్వులుగాని, పళ్ళుగాని రాలిపోయినచో (ఆ చెట్టునకు ఏ విధమయిన శుభాశుభములు సంభవించనట్లు), ఈదేహము, ఇంద్రియములు, ప్రాణము, మనస్సు (యద్వి), నశించినను తన ఆత్మకు (ఏ విధమయిన హానియు జరుగదని బ్రహ్మజ్ఞాని ఎరుగును, కావున) అట్టి బ్రహ్మజ్ఞాని, ఎల్లప్పుడు పరమాత్మయందు నిలచుచు, స్వాత్మానంద రూపమునందు, వృక్షమువలె, (నిశ్చలముగా, సుస్థిరముగా) ఉండును.

562. ప్రజ్ఞానఘన ఇత్యాత్మలక్షణం సత్యసూచకం
అనూద్యౌపాధికస్యైవ కథయంతి వినాశనమ్.

'ప్రజ్ఞానఘనము' అని ఆత్మ లక్షణమయిన సత్యత్వమును, (బృహదారకోపనిషత్తు లోని శ్రుతివాక్యము) సూచించుచున్నది. ఈ కనబడుచున్న ఉపాధులకు మాత్రమే వినాశము వున్నదని చెప్పుచుందురు. (చచ్చిపోవుట అనునది అసత్యమయిన, అనిత్య

మయిన ఈ ఉపాధులకు మాత్రమే. పూర్వజ్ఞాన రూపమయిన, సత్పదార్థమయిన, నిత్యమయిన ఆత్మతత్వమునకు నాశము ఉండదు).

563. అవినాశీ వా అరేలయమాత్మేతి శ్రుతిరాత్మనః

ప్రబ్రవీ త్యవినాశత్వం వినశ్యత్పు వికారిషు

‘ఓ ప్రియా, ఈ ఆత్మకు నాశనములేదు’ అని (బృహదారణ్యకోపనిషత్తులోని) శ్రుతి వాక్యము-నశించుచున్న (మార్పులు చెందుచున్న) వాటి మధ్య ఆత్మ మాత్రము అవి నాశమయినదని చెప్పుచున్నది.

(బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో యాజ్ఞపల్యుడు తన భార్య అయిన మైత్రేయితో ఆత్మతత్వము గూర్చి చెప్పుచు పైవిధముగా చెప్పెను. ప్రజ్ఞానమనమనగా - మరొక పస్తువు లేని పరిపూర్ణజ్ఞానము. అన్నియు నాశనమయిన పిదప మిగిలేడిది అదే-అదే అన్నింటికీ ఆధారము).

564.

పాషాణపృక్షతృణధాన్యకడంకరాద్యా

దగ్ధా భవంతి హి మృదేప యథా తతైవ

దేహేంద్రియానుమనఆది సమస్తదృశ్యం

జ్ఞానాగ్నిదగ్ధముపయాతి పరాత్మభావం

రాళ్ళు, పృక్షములు, గడ్డి, ధాన్యము, పొట్టు - అన్నియును కాలిపోయిన పిదప బూడిద (మట్టి) అగునట్లు, ఈ దేహము, ఇంద్రియములు, ప్రాణములు, మనస్సు మొదలగు ఈ సమస్త దృశ్య ప్రపంచము - జ్ఞానమను అగ్నిలో దగ్ధమయినప్పుడు పరమాత్మ భావమును పొందును.

(స్వప్నములో కనబడు జగత్తంతయును, స్వప్నకర్తతోసహా - మెలుకువ అను అగ్నిలో దగ్ధమయినప్పుడు, మిగిలేడిది జాగ్రదవస్థపొందిన స్వాప్నికుడు తాను మాత్రమే - ఆ విధముగనే - తురిచివ్వసలిన మెలుకువకలిగిన జ్ఞానికి, ఈ జాగ్రదవస్థలో కనుపించిన జగత్తంతయు, పరబ్రహ్మ స్వరూపమయిన తానే అని తెలిసికొనును).

565.

విలక్షణం యథా బ్ధ్యాంతరం లీయతే భానుతేజసి

తతైవ సకలం దృశ్యం బ్రహ్మణి ప్రవిలీయతే.

విలక్షణమయిన (సూర్యరాంతికి వేరయిన) చీకటి (సూర్యోదయముకాగానే) సూర్యుని రాంతిలో విలీనమయిపోవును (కరగిపోవును). ఆ విధముగానే ఈ దృశ్య ప్రపంచమంతయు (జ్ఞానోదయము అయిన విష్ణుట), జ్ఞాన స్వరూపమయిన పరబ్రహ్మలో విలీనమగును. (సూర్యునిజూచి చీకటి ఎక్కడికిని పారిపోదు. సూర్యోదయమయిన వెంటనే, చీకటి అను భ్రమ-అక్కడి కక్కడే తేజస్సుతో నిండి - తొలగిపోవును. అవిధముగానే బహుళత్వముతో కాన్పించు ఈ దృశ్య ప్రపంచమంతయు, జ్ఞానోదయమయిన వెంటనే, తన బహుళత్వమును కోల్పోయి, అంతయు బ్రహ్మభావముతో నిండినదిగా, అభిన్నమయినదిగా కనుపించును).

566. ఘటే నష్టే యథా వ్యోమ వ్యోమైవ భవతి స్ఫుటమ్
తథైవోపాధివిలయే బ్రహ్మైవ బ్రహ్మవిత్స్వయం.

కుండ పగిలిపోయినప్పుడు, కుండలోని ఆకాశము (చుట్టునున్న) ఆకాశములో కలిసిపోవును. ఆ విధముగానే ఉపాధి (శరీర, మనోబుద్ధులు) నశించిన పిదప బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మములో స్వయముగా నిలచును. (లోపల గుల్లగా ఉన్న మట్టిబొమ్మ అన్ని పైపుల మూసి ఉన్నప్పుడు, లోపల భాగీ స్థలములో ఆకాశము ఉన్నదనీ, చీకటి పేరుకుపోయి ఉండునని మనము ఊహించగలము. కాని, ఆ బొమ్మలో ఆకాశము, చీకటి ఉన్నవో, లేవో చూచుటకు ఆ బొమ్మను పగలగొట్టినచో, అందులోని చీకటి బయట రాంతిలో విలీనమయిపోయి కనుపించదు. అందులోని ఆకాశము గూడ చుట్టునున్న ఆకాశములో కలసిపోయి, ప్రత్యేకతను (బొమ్మ ఆకాశము అన్న విభిన్నత్వమును) కోల్పోవును).

567. క్షీరం క్షీరే యథా క్షిప్తం తైలం తైలే జలం జలే
సంయుక్తమేకతాం యాతి తథాఽత్యన్యత్వవిస్మయినిః

పాలలో పోసిన పాలు, నూనెలో పోసిన నూనె, నీటిలో పోసిన నీరు, కలిసిపోయి ఒకే రూపములో (ఒకేనీరు, ఒకేనూనె, ఒకేపాలుగా) కనుపించును. ఆ విధముగానే, అత్యుజ్జానము కలిగిన ముని-అత్యంతత్వములో విలీనమయిపోయి-(తన ప్రత్యేకతను కోల్పోవును).

568. ఏవం విదేహాతైవల్యం సన్మాత్రత్వమఖండితమ్
బ్రహ్మభావం ప్రపద్యైష యుర్నిర్వాస ర్తరే పునః

అఖండసన్మాత్ర భావమునందు (బ్రహ్మ భావమునందు) ఎల్లప్పుడు నిలచియుండుటయే విదేహత్వల్యము (శరీరములేనిముక్తి); అట్టిజ్ఞాని సదా బ్రహ్మభావమునందు నిలచుచు తిరిగి జననమును పొందడు. (శంకరుని సిద్ధాంతము ప్రకారము విదేహత్వల్యము నకు దేహత్యాగము ముఖ్యముకాదు. సాధారణముగా దేహత్యాగము పిమ్మటనే విదేహత్వల్యము కలుగునని నమ్ముదురు).

569. సదాత్మైకత్వవిజ్ఞానదగ్ధావిద్యాదిపర్వణః

అముష్య బ్రహ్మభూతత్వాద్ బ్రహ్మణః కుత ఉద్భవః

బ్రహ్మైకత్వ విజ్ఞానముచే (తాను బ్రహ్మము ఒక్కటే అను జ్ఞానముచే), అవిద్య మొదలుకొని స్థూల శరీరము వరకు (ఎల్ల ఉపాధులు) దగ్ధము అగుచుచే, బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రహ్మమునందే నిలచును. (బ్రహ్మభావమును పొందును). బ్రహ్మమునకు పుట్టుక ఎట్లుండును? (కావున, బ్రహ్మభావము పొందిన జ్ఞానికికూడ పుట్టుక ఉండదు).

570. మాయాక్లృప్తౌ బంధమోక్షో న స్తః స్వాత్మని పస్తుతః

యథా రజ్జౌ నిస్క్రియామాం సర్పాభానవినిర్గమౌ

ఆత్మతత్వమునందు మాయాకల్పితమయిన బంధము, మోక్షము ఉండవు. (బంధము, మోక్షము అనునవి కల్పింపబడిన - ఆరోపిత పస్తువులకు మాత్రమే ఉండును గాని, ఆధారమునకు అవి అర్థరహితమయిన మాటలు). ఎట్టి మార్పులు చెందని (నిస్క్రియామాం) త్రాటియందు సర్పము పచ్చుట, పోవుట (కనుపించుట, కనుపించకుండ నుండుట-త్రాటితో సంబంధము లేకుండనే, త్రాటికి తెలియకుండనే) జరుగును.

571. ఆప్యతేః సదసత్వాభ్యాం వక్తవ్యే బంధమోక్షణే

నాప్యతిర్భహ్మణః కాదన్యభావాదనాప్యతమ్

యద్యన్త్యద్వైతహానిఃస్వాద్వైతంనోసహతేశ్రతిః

ఆపరణశక్తి ఉన్నప్పుడు బంధము అని, అది లేనప్పుడు మోక్షము అని చెప్పవచ్చును. (మాయా శక్తి రెండు విధములుగా వనిచేయును. 1. ఆపరణశక్తి - నిజమును కప్పి పుచ్చుట; 2. విక్షేప శక్తి - లేనిదానిని ఉన్నట్లుచూపుట). బ్రహ్మములో అన్యవస్తు వేదియును లేకపోవుటవలన, బ్రహ్మమునకు ఆపరణము ఉండదు. ఒకవేళ (ఆ

విభముగా బ్రహ్మమునందు వేరొకటి) ఉన్నచో, బ్రహ్మము యొక్క అద్వైత తత్వమునకు హాని కలుగును. (అనగా బ్రహ్మము అద్వయమయినది అని చెప్పుటకు వీలుండదు). శ్రుతులు బ్రహ్మమునందు ద్వైతభావమును అంగీకరించవు. (కావున బ్రహ్మము అద్వయమయినది. కావున అందులో వేరొకటి ఉండుటకు వీలులేదు; కావున బ్రహ్మమునకు ఆపరణము ఉండదు).

572. బంధం చ మోక్షం చ స్యుషేష మూఢా
బుద్ధేర్గుణం వస్తుని కల్పయంతి
దృగాప్యలిం మేరుకృతాం యథా రవా
యతోఽద్వయాఽసంగచిదేతదక్షరమ్.

మూఢులు బుద్ధి యొక్క గుణములయిన (బుద్ధి యొక్క భావనలయిన), బంధము, మోక్షము అను సుఖాభావనను, బ్రహ్మతత్వమునకు అంటగట్టుచున్నారు. మేరుములు మనకంటి దృష్టిని మరుగు పరచుచుండగా, అవి (ఎంతో దూరములో నున్న) సూర్యుని కప్పుచున్న భ్రమకలుగుచున్నది. ఈ బ్రహ్మతత్వము అద్వయమయినది; సంగరహితమయినది; చిద్రూపమయినది; అక్షరమయినది; సంగరహితమయినది; (కావున అందులో బంధమోక్షములుండవు).

573. అస్తీతి ప్రత్యయో యశ్చ యశ్చ నాస్తీతి వస్తుని
బుద్ధేరేష గుణావేతా న తు నిత్యస్య వస్తునః

(బంధము) ఉన్నదను భావనగాని, లేదు అను భావనగాని, బుద్ధికి సంబంధించిన గుణములు (బుద్ధిలో కలుగు భావములు); అవి నిత్యమయిన పరబ్రహ్మమందు ఉండవు

574. అతస్తౌ మాయయా క్లప్తౌ బంధమోక్షౌ న చాత్మని
నిష్కలే నిష్క్రియే శాంతే నిరవద్యే నిరంజనే
అద్వితీయే పరే తత్వే వ్యోమవత్కల్పనా కుతః

అందుచేత ఈ బంధము, మోక్షము అనునవి మాయచేత (ఆవరణ శక్తిచేత) కల్పింపబడినవి; కాని ఇవి ఆత్మలోలేవు; ఆకాశమువలె నిష్కలమయినదియు (భాగములు లేనిదియు), క్రియారహితమయినదియు (ఎట్టిపనులను చేయనిదియు), శాంతమయినదియు, దోషరహితమయినదియు (నిరవద్యే), మచ్చలేనట్టిదియు (నిరంజనః) అయిన బ్రహ్మములో (బంధమోక్షములు) ఎట్లు కల్పింపబడును?

575. న నిరోధో నచోత్పత్తిర్నబద్ధో న చ సాధకః
 న ముముక్షుర్నవై ముక్త ఇత్యేషా పరమార్థతా.

మృత్యువు (నిరోధము) లేదు; పుట్టుటలేదు, బద్ధుడు లేడు; సాధకుడు లేడు; మోక్షము కోరువాడులేడు; ముక్తుడులేడు; ఇదియే పరమార్థము. (ఇవీ అన్నియును బుద్ధికల్పించిన భావనలు; పరమాత్మతత్వమునందు—పరమాత్మలో నిలచి చూచువానికి—ఇవన్నియును లేని వాటిగనే రోచును).

ఉపసంహారము (576-578) :

576. సకలనిగమమాదాస్యాంతసిద్ధాంతరూపం
 పరమిదమితి గుహ్యం దర్శితం తే మమాద్య
 అపగతకలివోషం కామనిర్మక్తబుద్ధిం
 స్వసుతపదసకృత్వాం భావయిత్వా ముముక్షుమ్.

కలివోషమును అతిక్రమించినవాడవనియు, కోరికలు లేని బుద్ధిగలవాడవనియు మోక్షమునందు ఇచ్చగలవాడవనియు, గ్రహించి, ఎన్ను నా స్వంతకొడుకువలె భావించి నీకు సకల వేదముల సారమును, ననుసరేదాంత శాస్త్రములయందలి అతిరహస్య మయిన అంతరార్థములను నేడు నేను విశదపరచితిని.

577. ఇతి శ్రుత్వా గురోర్వాక్యం ప్రశ్రయేణ కృతానతిః
 స తేన సమనుజ్ఞాతో యయౌ నిర్మక్తబంధనః

ఈ విధముగా గురువు చెప్పినదంతయు విని, బంధముక్తుడయిన శిష్యుడు గురువునకు భక్తితో ప్రణమిల్లి, అతనిచే అనుజ్ఞాతుడై వెడలిపోయెను.

578. గురురేవ సదానందసింధౌ నిర్మగ్నమానసః
 పాపయన్తస్యథాం సర్వాం విచచార నిరంతరః

గురువు కూడ బ్రహ్మానందసాగరమందు మునిగిన మనస్సు గలవాడై సమస్త భూ సుందలమును పాపనము చేయుచు నిరంతరము సంహారము చేయుచుండెను.

(ఇంతటితో గురుశిష్యసంవాదరూపకమయిన వేదాంత చర్చ ముగిసినది. తను చెప్పదలచుకున్నది గురువు ఎన్నో ఉపమానములతో, ఎన్నియో తార్కిక యుక్తులతో గ్రంథ విస్తరణ భీతిలేక విపులముగా నవిస్తరముగా వివరించెను. కాని ముగింపు మూడు శ్లోకములలో ఘట్టముగా ముగిసిపోయెను. బ్రహ్మతత్వము బుద్ధిచేత గ్రహించుటకు ఎంతయో వివరింపవలసి ఉండును. అయినను అనుమానములు కలుగుచునే

యుండును. వాటిని తీర్చుటకు మరికొన్ని ఉపమానములు, యుక్తులు వాడవలసి యుండును. కాని, బ్రహ్మతత్వము స్వానుభవ పూర్వకముగా తెలిసికొనిన వానికి గురువు చెప్పవలసినది ఏమియు ఉండదు. శిష్యుడు వినవలసినదీయు ఏమియు ఉండదు. ఇద్దరూ బ్రహ్మజ్ఞానులే-ఇద్దరూ బ్రహ్మభాతులే-ఇక వ్యర్థ ప్రసంగములు వాదోప వాదములు అనవసరము. అందుకే ముగింపు అంత క్లుప్తముగా ముగిసినది).

గ్రంథ ప్రశంస (579-581) :

579. ఇత్యాచార్యస్య శిష్యస్య సంవాదేనాత్మలక్షణమ్
నిరూపితం ముముక్షుశాం సుఖబోధోపపత్తయే.

మోక్షకాములకు సులభగ్రాహ్యమగునట్లు పరమాత్మతత్వము ఈ విధముగా గురుశిష్య సంవాదరూపములో నిరూపింపబడినది.

580. హితమిదముపదేశమాద్రీయంతాం
వినిత నిరస్త సమస్త చిత్తదోషాః
భవసుఖవిరతాః ప్రశాంతచిత్తాః
శ్రుతిరసికా యతయో ముముక్షవోయే.

ఈ హితోపదేశమును—నమస్త చిత్తదోషములను అంతరింపజేసికొనినవారు, ప్రపంచ సుఖములయందు విరక్తి కలవారు, ప్రశాంత చిత్తులు, శ్రుతులయందు అసక్తికలవారు మోక్షకాములు అయిన యతులు (సాధకులు) ఆదరించెదరు గాక!

581. సంసారాధ్వని తాపభానుకిరణప్రోహ్లాతదాహవ్యథా -
ఖిన్నానం జలకాంక్షయా మరుచువిభ్రాంత్యా పరిభ్రామ్యతాం
అత్యానన్న సుఖాంఘ్రిం సుఖకరం బ్రహ్మాద్వయం దర్శయ -
త్యేషా శంకరభారతీవిజయతే నిర్వాణ సంధాయినీ.

ఈ సంసారమను ఎఱారి భూములయందు, తాపత్రయమును సూర్యుని ప్రచండ కిరణములచే భరింపరాని వేడిమిపలన (దాహముపలన) బాధపడుచు, నీటికొరకు మరు భూములందు (ఎండమావులయందు నీరు ఉన్నదను) భ్రాంతిచే పరిభ్రమించుచున్న ఖిన్నులకు (దుఃఖితులకు), ఈ శంకరభారతి (శంకర భగవత్పాదులు), అతిదగ్గరలో ముక్తిప్రదమయినదీయు, సుఖకరమయినదీయు అయిన అద్వయ బ్రహ్మమను సుధా సముద్రమును చూపించి విజయము సాధించెను.